

علم الانسان المعرف

کتابیات

جامعہ ملیہ اسلامیہ

دہلی

شعبہ ۸۱۰۶۲

شمارہ ۵۵

عدد داخلہ ۲۵۹۳۷

A. H. Farooq

ادبی اور قومی تذکرے

کشن پرشاد کول

! پیلیتسر :-
انجمن ترقی اردو علی گڑھ

۱۹۵۱ء
قیمت ۶/۸
طباعت زیر اہتمام
مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دہلی

مطبع نعمانی دہلی

تعداد طبع ۱۰۰۰

فہرست مضامین

ادبی

نمبر	مضمون	سال	صفحہ
۱	ہندی - اردو یا ہندستانی	۱۹۴۸ء	۱
۲	نیا ادب	۱۹۴۹ء	۳۱
۳	دیرو حرم کے قصے	۱۹۴۹ء	۵۹
۴	اکبر الہ آبادی اور ان کی شاعری	۱۹۵۰ء	۸۱
۵	ہمارا پُرانا اور نیا کلچر	۱۹۴۰ء	۱۰۸
۶	لکھنؤ کا ایک لطیفہ	۱۹۳۸ء	۱۱۹
۷	ایسی لٹرا اور ایلوئی کے خطوط	۱۹۴۳ء	۱۲۵

قومی

۱	مہاتما ریلویشنری کے روپ میں	۱۹۴۹ء	۱۶۳
۲	راجہ رام موہن رائے اور برہمن سماج	۱۹۴۶ء	۱۷۹
۳	سوامی دیانند سہستی اور آریہ سماج	۱۹۴۶ء	۱۹۲
۴	رشی رانا ڈے اور سوشل کانفرنس	۱۹۴۶ء	۲۱۶
۵	سر سید احمد خاں اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس	۱۹۵۰ء	۲۴۶
۶	گنگا پرشاد ورما اور نیا لکھنؤ	۱۹۵۰ء	۲۷۹
۷	یہ دنیا کیوں دیوانی ہو رہی ہے ؟	۱۹۴۰ء	۲۸۷

پیش لفظ

اس جلد میں دو قسم کے تذکرے ہیں۔ ایک ادبی اور دوسرے قومی۔ ان میں سے کچھ نئے ہیں اور کچھ پُرانے۔ ان کے انتخاب میں دو باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یعنی چند تو ایسے مسکوں کے تذکرے ہیں۔ جن کا ہمیں آئے دن سامنا رہتا ہے اور جو ہر کس و ناکس کی زبان پر چڑھ رہے ہیں لیکن جن گتھیوں کو ہم ابھی تک سلجھانہیں سکے ہیں چند ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری قومی زندگی کی نشوونما سے ایک عرصہ دراز سے چلا آتا ہے اور ابھی کافی عرصہ تک چلا جاتا رہے گا۔ یہ محض وقتی نہیں بلکہ ہماری زندگی کی تعمیری اور بنیادی ضرورتوں سے وابستہ ہیں کہ جن پر توجہ دینا ہمارے لئے لازمی ہے۔

ان میں سے دو مضمون ادب باب ذوق کی مخصوص جگہوں میں پیش کیے گئے تھے اور پھر رسالوں میں شائع ہوئے۔ دو آل انڈیا ریڈیو کے لکھنؤ اسٹیشن سے نشر ہوئے اور ”ہماری زبان“ اور ”قومی آواز“ میں شائع ہوئے۔ ”راجہ رام موہن راج“ سوامی دیانند سُرستی، اور ”رشی رانا ڈے“ والے مضمون رسالہ ”زمانہ“ میں شائع ہوئے۔ ”ہما تار یو دیو شرمی کے روپ میں“ ”اطلاعات لکھنؤ“ کے گاندھی جینتی نمبر کے لئے لکھا گیا تھا۔ اور ”دیرو حرم کے قصے“ ”صداقت لکھنؤ“ کے لئے ”ہمارا پُرانا اور نیا کلچر“ ”لکھنؤ کا ایک لطیفہ اور اہیلار

ایلوئی، کے خطوط رسالہ ”اردو دہلی“ میں شائع ہوئے۔ ”سر سید احمد خاں اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ اور ”اکبر الہ آبادی اور اُن کی شاعری“ کے تذکرے اسی سال لکھے گئے ہیں اور ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں۔ گو آخر الذکر کے ”علی گڑھ اردو میگزین“ کے ”اکبر نمبر“ میں عنقریب شائع ہونے کی اُمید ہے۔ ”نیا ادب“ رسالہ ”ایشیا“ بمبئی کی دو اشاعتوں میں نکلا تھا۔

ان تذکروں کے یہاں پیش کرنے کا مقصد اور غرض صرف اتنی ہے کہ ناظرین کو اپنی دماغی الجھنوں اور کادشوں سے یکسوئی حاصل کرنے میں شاید ایک حد تک مدد ملے اور احباب اپنے ادبی ذوق کی ان سے کچھ تسکین پاسکیں۔ بس۔

کشن پرشاد کول

لکھنؤ۔ ۲۰ نومبر ۱۹۵۰ء

ہندی۔ اُردو یا ہندستانی

ہندستانی زبان کے کنونشن کی استقبالیہ یا سواگت کمیٹی کے چیرمین کی حیثیت سے میں آپ بھائیوں کا جو دور دراز کے سفر کی تکلیفیں اٹھا کر آج ہمارے یہاں شریک ہونے آئے ہیں، لکھنؤ نو اسیوں کی طرف سے سواگت کرتا ہوں۔ جہاں مجھے آپ کے غیر مقدم کرنے کی خوشی حاصل ہے وہیں اس بات کی شرمندگی بھی ہے کہ کمیٹی آپ کے ٹھیرانے، رہنے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کر سکی اور مہمان داری و خاطر تواضع کا وہ فرض نہیں ادا کر سکی جو اس پر واجب تھا۔ مکانات اور نوکروں کا نہ ملنا۔ کھانے پینے اور تمام چیزوں کی سبید منگائی اور اسی کے ساتھ پھر پیسے کی کمی ہمارا عذر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لئے ہمیں معاف کریں گے۔ ہمارا اس کنونشن کا لکھنؤ میں ہونا کچھ معنی رکھتا ہے یعنی اسے لکھنؤ ہی میں ہونا چاہئے تھا اور اچھا ہوا کہ لکھنؤ میں ہوا۔ ہندستانی زبان اس پانچ سو برس پُرانے زمانے کی جیتی جاگتی یادگار ہے کہ جب پہلے پہل زندگی کی ضرورتوں کی مجبوریوں نے ہندو مسلمانوں کے میل جول اور اپنائیت کی مشابہی درباروں میں نہیں بلکہ فوج کے لئے یہ ایڈریس چیرمین استقبالیہ کمیٹی کی حیثیت سے ہندستانی زبان کے کنونشن ۱۹۴۷ء کے اجلاس میں پڑھا گیا تھا۔

شکر، گاؤں، شہروں اور ہاٹ بازاروں میں گہری بنیاد ڈالی تھی، اور جسے زندگی کے مکروہ حادثے اور خوفی وارداتیں بھی جو زندگی میں ہمیشہ پیش آیا کرتی ہیں بنائیں سکیں۔ خاص کر ہمارا لکھنؤ اس میں جوں اور اداری اور اپنایت کا بڑا اچھا نمونہ ہے پچھلے برس آپس کی نفرت، دشمنی، خانہ جنگی و خون ریزی کا جو بڑا بھاری طوفان ہمارے دیس میں اٹھا تھا اور خون خرابے کی جو آگ اس ملک میں لگی تھی اُس کی یاد سے آج بھی دل دہکتے ہیں۔ اس نے لاکھوں کے گھر خاک کرنے اور اس خاک میں اب بھی کچھ چنگاریاں دکھائی دیتی ہیں لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ فخر لکھنؤ ہی کو حاصل ہے کہ جس وقت اس آگ کے شعلے ہمارے چاروں طرف سے اٹھ رہے تھے اور اس کی مجلس اور تپش نہ صرف ہمارے بدن بلکہ روح اور آتما کو بھی کھلائے دیتی تھی۔ ہمارے میل جول رواداری اور اپنایت میں ایک دن کے لئے بھی فرق نہ پڑا اور ہمارے شہر میں آج تک اس ہنگامے میں کسی ہندو یا مسلمان کا بال بیکا نہ ہوا۔ میں اس سچی رواداری، اپنایت اور پیار و اخلاص کا نذرانہ لکھنؤ نواسیوں کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف اسے قبول کریں گے بلکہ اس کی قدر کریں گے۔ اس لحاظ سے بھی ہمارے اس کنونشن کا لکھنؤ میں ہونا بہت کچھ معنی رکھتا ہے کہ اس سیدھی سادی ہندوستانی زبان کو جس نے شاہی شکر اور ہمارے ہاٹ بازاروں میں جھم لیا۔ دکن پہنچ کر جو سادھو سنتوں اور درویش قلندروں کی گودوں

میں پٹی۔ دلی واپس بلا کر جسے پہلے منظر جان جاناں نے لکھی ہے چوٹی سے مسنوار کر اور پھر تاریخ نے لکھو میں اس کے سوا کچھ نہ کر کے دہن بنایا اور راج محلوں اور درباروں میں رانی بنا کر یا آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باندی بنا کر رکھا جو ہندی۔ ہندوئی۔ ریختہ اور اردو کے ناموں سے پکارا ہی گئی اور جس نے اردو کے معنی کا خطاب پایا۔ آج پھر لکھنؤ میں ہی چولا بدل کر اپنے اصلی ہندوستانی روپ میں آپ کے سامنے آرہی ہے۔ راج محلوں اور درباروں سے نکل کر اس جمہوری دور میں جنتا کا ساتھ دیتی اور اس دیس کے عام لوگوں کی زبان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ نہ معلوم کتنی سلطنتیں اور حکومتیں بنیں اور بگڑیں ان پچھلی صدیوں میں کتنے انقلاب ہمارے سروں سے گزر گئے لیکن دلی کی حیثیت اور مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دلی اور لکھنؤ میں جو بات آج ہوتی ہے جو آواز آج یہاں سے اُٹھتی ہے وہ سارے دیس میں گونج کر پھیل جائے گی اور ہو کر ہے گی اس لحاظ سے بھی ہندوستانی کنونشن کا پہلی دفعہ لکھنؤ میں ہونا ہماری اور آپ کی ہمت اور حوصلے کو بڑھاتا اور بہت کچھ معنی رکھتا ہے۔

اردو اور ہندی کا جھگڑا تو خواہ مخواہ کا جھگڑا ہے دونوں ایک ماں کی جانی ہیں اور سگی بہنیں ہیں لیکن ہمارے فرقہ وارانہ تعصب اور جوش نے سوتیلے پن کا برتاؤ شروع کر کے نئی ہندی اور اردو یا ہندوستانی میں غیریت پیدا کر دی ہے۔ اردو والے اور نئی ہندی والے دونوں اس میں قصور وار ہیں۔ اور جب تک ہم اس سوال پر ہندو یا مسلمان کی فرقہ وارانہ ہٹ سے نظر ڈالتے رہیں گے

کبھی اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ اگر ہمیں اُردو، ہندی یا ہندوستانی کے سوال کو سمجھ کے طے کرنا ہے تو اس سوال کو زبانوں کے علم اور تاریخ کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جھگڑا آسانی سے مٹ جائے گا۔ میرے لئے یہاں یہ تو ممکن نہیں کہ میں زبانوں کے علم اور تاریخ سے بحث کروں لیکن دو چار موٹی موٹی باتیں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہتا ہوں۔

چار پانچ ہزار برس بیتے کہ پراچین آریہ ورت کے آریوں کی بھاشا سنسکرت تھی یہی زبان دیس میں بولی جاتی اور لکھی پڑھی جاتی تھی اسی میں ہمارا ادب یا سہتیہ بھی ترقی کرتا رہا۔ ہمارے وید۔ دھرم شاستر، کرم کا نڈ۔ ہمارا ایوگ۔ فلسفہ اور دوسرے علم اور ہنر سب اسی میں لکھے گئے اور سنسکرت بھاشا کا ایسا بھرپور خزانہ جمع ہو گیا جو اپنے زمانہ میں آپ اپنی مثال تھا اور آج بھی اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ لیکن سنسکرت جوں جوں اپنے زینے چڑھتی گئی عام لوگوں سے اس کا ناتا ٹوٹتا گیا اور وہ پروہتوں پنڈتوں اور برہمن و دیارتھیوں کی زبان ہو کر رہ گئی۔ پانچویں کا زمانہ سنسکرت کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا اس کے بعد سے اس کی کلا گھٹنے لگی اور بودھ مت کے پرچار کے جگ میں سنسکرت کی جگہ ان پراکرتوں نے لے لی جو عام لوگوں میں بولی جاتی تھی یعنی پالی، مگدھی، اردگدھی اور سورسینی۔ ایک ہزار برس تک ان پراکرتوں کا دور دورہ رہا۔ ان میں ادب کے درجے کا سہتیہ یا ادب بھی پیدا ہوا اور یہی تمام دیس کی زبانیں تھیں۔ یہ دور بھی ختم ہو گیا اور آٹھویں صدی عیسوی سے یہ

پر اگر تین علم و ادب کے خزانوں سے خالی ہو کر جنگا کی بٹری ہوئی ہو بیبا
 رہ گئیں اور انہیں اپ بھرنش کہا گیا۔ انہیں اپ بھرنشوں سے موجود
 ہندستان کی وہ تمام زبانیں نکلی ہیں جو آج بنگالی، مرہٹی، پنجابی، گجراتی
 اور ہندی۔ اُردو یا ہندستانی کے ناموں سے مشہور ہیں ہندستان کے
 مدہ دیس کو دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے ایک پوربی اور دوسرا چھپی۔ پوربی
 حصہ یعنی اودھ اور بہار میں اودھی، میتھلی اور بھوجپوری بولیاں رائج
 تھیں جو اودھ گدھی اپ بھرنش سے نکلی تھیں لیکن ہندی اُردو یا
 ہندستانی کی بحث میں ہمیں سورسینی اپ بھرنش سے واسطہ پڑتا
 ہے کیونکہ اتر کھنڈ کے اس چھپی حصہ میں جو بولیاں بولی جاتی تھیں وہ
 سب سورسینی اپ بھرنش سے ہی نکلی تھیں یعنی ستلج پار پوربی پنجاب
 میں پنجابی کا رواج تھا۔ ستلج کے کنارے سے لے کر ویدیکھنڈ تک
 یعنی دلی اور میرٹھ کے ارد گرد کھڑی بولی اور آگرہ متھرا بلکہ آس پاس
 کے راجستانی علاقوں میں بھی برج بھاشا بولی جاتی تھی جب مسلمان
 ہندستان میں آئے اور پھر یہاں آکر بسنے لگے تو ان کو پہلے پنجابی اور بالآخر
 کھڑی بولی سے سابقہ پڑا، شکر اور ہاٹ بازاروں میں آئے دن کی ضرورتیں
 پورا کرنے کے لئے انہیں کھڑی بولی سے ہی کام لینا پڑا اس میں بولی کا
 لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کھڑی بولی میں فارسی اور عربی کے لفظ داخل ہونے
 لگے۔ یہ کیفیت صدیوں اور جگہوں تک جاری رہی اور ایک کھڑی زبان
 پیدا ہو گئی جس نے اُردو یا ہندستانی کا نام پایا مغلوں کے دربار
 میں درباری زبان فارسی تھی لیکن ان باہر والوں نے جب ہندستان
 کو اپنا دیس مان لیا اور دیس مرنے اور جینے لگے تو دیس کی بھاشا و

کو بھی اپنایا۔ انہیں مغلوں کے زمانہ میں اودھی اور برج بھاشا کا بول بالا ہوا شاہی دربار سے ہندی کے نامی لکھنے والوں نے مثل سورا، گنگا، بانا، کیشور، سچ سیمنی، سندھو، شرومانی بنارسی داس، مانی رام اور آندھن نے انعام اور خلعت پائے اور ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔

نہ صرف یہی بلکہ اودھی اور برج بھاشا کے اُن نورتنوں میں جن کے نام ادبی دنیا میں سدا امر رہیں گے۔ کبیر اور تلسی داس کے ساتھ ہی ساقی ملک محمد جاسی اور سورا اور میرا کے ساتھ رنجاں اور رحیم کے نام برابر سے لئے جاتے ہیں کس کی ہمت ہے کہ ان کو غیر ملکی بتا کر ہندی ساہتیہ کے دائرہ سے خارج کر سکے۔ مغلوں کے دربار میں اودھی اور برج بھاشا کی بڑی قدر ہوئی۔ لیکن کھڑی بولی یا ہندستانی کی کسی نے بات بھی نہ پوچھی۔ اس نے اپنا دیس چھوڑ کر دکن میں پناہ لی اور سادھو سنتوں اور صوفیوں اور مددیشوں کی گود میں پٹی ٹھیٹھ ہندستانی ادب کے شروع دور کے لکھنے والوں میں امیر خسرو اور خواجہ گیسو دراز، بندہ نواز کے نام پہلے پہل لئے جاتے ہیں بعد میں وئی دکنی نے اس ادب میں اونچا درجہ پایا۔

رشی راناؤ سے اپنے *Hindu Protest*۔

Antnam) والے ایڈریس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ٹکارام اور نام دیومرہٹی زبان کے ساتھ ہی ساتھ اردو میں بھی شاعری کیا کرتے تھے یہاں غالباً مراد دکنی اردو یا ہندستانی سے ہے۔

کھڑی بولی میں فارسی اور عربی لفظوں کے میل جول سے ہندستانی زبان بنی اور جو ادب شروع شروع میں دکن میں پیدا ہوا وہ شکل و

صورت میں بھونڈا تھا۔ اس کے نوک پلک ٹھیک نہیں تھے، اس کی زبان میں
 صفائی اور ستھرائی نہیں تھی۔ جب دلی میں مغلوں کا راج آخری دم بھر رہا
 تھا۔ برج بھاشا اور ادھی کا چیمکار مدھم پڑ چکا تھا تو ہندوستانی دکن سے
 لوٹ کر پھر دلی آئی۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ دلی میں منظر جان جاناں
 نے اس کا چولہا بدل کر نوک پلک سے ٹھیک کر کے اسے اُردو کا جامہ پہنا
 اور لکھنؤ میں ناسخ نے اسے دھن بنا کر دربار چڑھایا۔ اب اُردو کی جوانی پنی
 پوری بہار پر آ کر نکھر رہی تھی۔ گو مغلوں کا زمانہ اب بگڑ چکا تھا لیکن
 ہمارے کلچر پر اسلامی رنگ بڑا گہرا چڑھ چکا تھا، فارسی کا رنگ
 زبان پر بھی چوٹھا آیا تھا، سامنت کال کا زمانہ تھا۔ ریاست اور
 شرافت دونوں کے ایک ہی معنی بنتے۔ پڑھے لکھے شریف گھرانوں
 سے ہی ہماری دنیا آباد تھی جمہور اور جنتا کی اس وقت تک کوئی حقیقت
 نہ تھی، اُردو ہی پڑھے لکھے شریفوں کی زبان تھی اس میں ہندو مسلمان
 کی کوئی تفریق نہ تھی۔ جہاں اُردو اسلامی روایتوں کے رنگ میں جی
 ہوئی تھی وہیں اس میں اپنشد، بھاگوت گیتا اسمرتیوں، رامائن، مہابھارت
 اور پُرانوں کے ترجمے بھی ہو چکے تھے اُردو میں نظم و نثر لکھنے والوں میں
 صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی چوٹی کے لکھنے والوں میں کافی ملتے
 ہیں۔ دیانند، رام کرشنیم، رتن ناتھ سرشار، سرور جہاں آبادی، ادھیکرست
 ایسے نام ہیں جن کا سکہ اُردو زبان پر بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں
 میں اُردو کے ہندو مسلمان پارسی، عیسائی، یہودی اور اینگلو انڈین اتنے
 شاعر اور لکھنے والے پیدا ہو گئے کہ ان کی پوری فہرست بھی نہیں بنائی
 جا سکتی۔

بقول ڈاکٹر تارا چند کے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں اُردو
یا ہندستانی ہی ہندو مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی۔ نہ صرف ڈاکٹر
تارا چند بلکہ بھارت اندو ہریش چندر نے بھی جو نئی ہندی کے بڑے
نامی لکھنے والے ہوئے ہیں اس بات کو مانا اور اس کا اقرار کیا ہے کہ
نہ صرف کشمیری پنڈتوں اور کالیستھوں میں یہی بلکہ اگر دابوں میں بھی
پرٹھے لکھے شریف گھرانوں کی زبان اُردو ہی مانی جاتی تھی۔ گارٹن
وٹاسی بیگز، گلکرائسٹ اور راجیشو پرشاد ان سب نے بھی اسی بات
کو مانا ہے۔ آج بھی یہی ہندستانی سارے دیس میں سمجھی جاتی اور
ہمارے شہروں اور گاؤں میں بولی جاتی ہے۔ لہجہ کا فرق البتہ ہوتا
ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندستانی سورسینی خاندان میں پیدا ہونے
کھڑی بولی نے اسے جنم دیا۔ سادھو کستوں صوفیوں اور درویشوں
کی گودوں میں پالی پوسی گئی۔ بڑھ کر جب اس نے روپ رنگ نکالا تو
اُردو نام پا کر نکھری اور راج محلوں میں جگہ پائی، ہندو مسلمان کے
میل جول سے اس کی شہرت ہوئی اور دونوں نے اسے ایسا اپنایا کہ پھیل کر
سارے دیس میں بولی اور سمجھی جانے لگی۔ اگر کوئی زبان اس وقت
جائزہ طور پر سارے دیس کی زبان ہونے کا حق رکھتی ہے تو بلاشبہ
وہ ہندستانی ہے۔ شری ہیمو رنانند جی اور ڈاکٹر جھا کا اسے بریسی
زبان بتانا اصلیت پر خاک ڈالنا ہے۔ پروفیسر امر ناتھ جھانے
فرہنگ آصفیہ کی جلدوں کو چھان کر ہمیں یہ تو بتایا کہ اس میں تیرہ ہزار
لفظ فارسی اور عربی کے ہیں لیکن مصلحتاً یہ کہنا بھول گئے کہ اس ڈکشنری
میں کل لفظوں کی تعداد ۵۴ ہزار ہے اگر اُردو دیں تو تھائی لفظوں

کی تعداد فارسی اور عربی کی ہے تو اس بنا پر اردو کو کون بدیسی زبان کہنے کا حق رکھتا ہے لہذا ہمارا یہ کہنا کہ سیدھی سادی ہندوستانی جو آسانی سے جنتائیں بولی اور سمجھی جاسکے اور جسے فارسی اور ناگری دونوں حرفوں میں رواج دیا جائے سارے دیس کی زبان ہونی چاہئے کس طرح ہے۔ جہاں تا گاندھی نے بھی ہندی اردو کے جھگڑے کا یہی سمجھوتہ کیا اور انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اسی کو مانا ہے۔

اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی کانگریسی لیڈر جن کی عمر میں جہاں تا گاندھی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے گزیریں جنہوں نے کانگریس اور آزادی کے لئے اپنا تن من و دھن سب بچھا کر دیا اور جنہوں نے کانگریس کے اصول اور ایمان کی خاطر سب کچھ تھج دیا یہی نہیں بلکہ جو آج بھی ہم کو یقین دلاتے ہیں کہ جہاں تا گاندھی کی سب سے بڑی یادگار یہی قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اُن کے نقش قدم پر چلیں اور وہ جن کاموں کو ادھورا چھوڑ گئے ہیں اُن کو پورا کریں۔ وہی لیڈر جہاں تا گاندھی کے اصول اور ایمان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ زبان کے مسئلے کے سلسلے میں اپنے ہی صوبے کے تین نام یعنی راج رشی پرشوتم داس جی ٹنڈن، شری سیمو رنانند جی اور ڈاکٹر کیلاش ناچھتہ کا بچو صاحب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹنڈن جی نے جہاں تا گاندھی کی زندگی میں ہی نہ صرف زبان کے معاملے میں بلکہ اور بھی کانگریس کے بنیادی اصولوں کے خلاف مخالفت کا جھنڈا اٹھایا تھا اور خیال تھا کہ وہ اب ہندو جمابھائی شریک ہونے والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے ہتھ ہوا کچھ نہیں کہا جاسکتا اس لئے مجھے ٹنڈن جی کے بارے

میں تو کچھ کہتا نہیں ہے البتہ ڈاکٹر کاٹھو اور شری سیمور نامہ جی کے خیالوں اور رائیوں پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ڈاکٹر کاٹھو کانگریس کے بڑے نامی لیڈروں میں ہیں۔ منگال کے صوبہ کی گورنری کے سنگھاسن پر بیٹھنا ان کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ کاٹھو صاحب نے شروع تو کیا تھا سنسکرت یونیورسٹیوں کی حمایت سے لیکن اب آپ بڑے زور سے اس کوشش میں سرگرم ہیں کہ سارے دیس میں قومی زبان سنسکرت ہی ہونی چاہئے۔ اس بحث کے سلسلے میں چند سوال سامنے آتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ سنسکرت زبان اور علم ادب میں ہمارے فلسفے، یوگ اور کرم کا مذہبی رسموں اور ریتوں کا بہت بڑا خزانہ دفن پڑا ہے جس کی ہم کو عزت اور حفاظت کرنی چاہئے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سنسکرت زبان آج زندہ زبان میں نہیں گنی جاتی کیونکہ وہ دیس کے کسی حصہ یا جاتی میں بولی نہیں جاتی۔ آج سے نہیں بلکہ ڈھائی ہزار برس ہونے آتے ہیں کہ سنسکرت مرچکی مردہ جسم میں جان نہیں ڈالی جاسکتی، ہزاروں برس پرانی سیمیتا بھاشا اور کلچر کو آج اس بیسویں صدی میں اس کی اصلی اور پرانے روپ میں جیتا جاگتا کھڑا نہیں کیا جاسکتا۔ بات ان ہوتی ہے ہو نہیں سکتی۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اُس تہذیب اور کلچر کی بنا جس میں ہم نے پرورش پائی ہے سینکڑوں برس پرانی ہے اس کی داغ بیل ہزار برس ہونے آئے جب ڈالی گئی تھی، پراچین بھارت ورش کی پرانی سیمیتا میں اسلامی دور کی تہذیب اور کلچر خلط ملط ہو کر اس طرح گھل مل گیا ہے کہ ہمارے دلی و دماغ نے اس ملواں کلچر کو اس طرح قبول کیا ہے

کہ وہ ہارڈی نس نس میں بس گیا ہے۔ پچھلے دو سو سال میں انگریزی حکومت کے زمانے میں نئی روشنی اور مغربی تہذیب و تعلیم نے بھی اس پر ایک اور ایسا لگہارنگ چڑھا دیا ہے اور ہم نے اس کے اثروں کو اس طرح قبول کیا ہے کہ وہ نسلوں بھیکا نہیں پڑ سکتا اس لئے موجودہ اور آئندہ زمانے کی تہذیب اور کلچر اور زبان بھی گنگا جمنی ہی ہو کر رہے گی۔ تاریخ کے صفحے سادہ اور خالی نہیں پڑے ہیں کہ ہم من مانا جو چاہیں لکھ دیں، پچھلے ہزار برس کی تاریخ نے جو کچھ ہمارا مقدر کیا ہے اس کو خوف غلط کی طرح مٹایا نہیں جاسکتا، ڈھائی ہزار برس کی مردہ تہذیب کلچر اور زبان کو جیتا جاگتا نہیں بنایا جاسکتا۔ پھر یہ بھی بھلا دینے کی بات نہیں کہ اصلاح اور انقلاب کے سود ماجو زندگی اور زمانے کے دھارے کو الٹ پلٹ دینے کی ہمت رکھتے ہیں اُن کی نگاہیں اونچی رہتی اور قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، وہ سمجھے مڑکر نہیں دیکھتے نہ اُن کے قدم ہی سمجھے پستے ہیں۔ قدامت پرستی اور انقلاب کا بیر ہوتا ہے۔ آفریقہ میں کے زمانے میں یورپ میں کیا ہوا، تو تھر اور کاتون نے جب عیسائی مذہب کے سدھارنے کا بیڑا اٹھایا تو رومن کیتھولیزم کے ساتھ ہی ساتھ اُن کا پہلا دارلین زبان پر ہوا انھوں نے عالموں اور پنڈتوں کی زبان کو طاق پراٹھا کر رکھ دیا اور اُن بولیوں اور زبانوں کو اپنایا جو عام لوگوں کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور جو کچھ کیا صحیح کیا کیونکہ سدھار اور انقلاب کو عام لوگوں سے طاقت ملتی ہے۔ اونچے طبقے والوں سے نہیں۔ یورپ کو جانے دیجئے اپنے ہی دیس کے اتھاس پر نظر ڈالئے جاتا تو دھڑنے جب برہمنوں کی عظمت سے انکار کر کے اور اُن کے

زپے ہوئے کرم کا نڈکی ریٹوں اور رسموں سے تنگ آکر بودھ مت
 کا پرچار شروع کیا تو سنسکرت کا سہارا نہیں ڈھونڈا بلکہ اپنے مت
 کا پرچار اس پر اکرت میں کیا جو جنتا کے دلوں میں گھر کئے ہوئے تھی۔
 اور ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ بودھ مت کے پھیلتے کے ساتھ
 ہی ساتھ پالی پر اکرت کے بھی دن پھرے۔ اشوک نے اپنے احکام
 اور کتبوں کی اشاعت پالی اور مگدھی میں کی سنسکرت میں نہیں جیت
 نے بھی سنسکرت کا سہارا نہیں لیا بلکہ اردھ مگدھی کو اپنایا۔ بودھ مت
 کی کلا گھسنے کے بعد جب شنکا چاریہ نے ویدانت کے گیان اور اوتاروں
 کی پوجا پاٹ کی رچنا کر کے پھر ایک مرتبہ برہمنوں کی پدوسی بڑھانے کی
 کوشش کی تو اس کے خلاف جو آواز اٹھائی گئی جس کو فی زمانہ ہندو
 پروٹسٹنٹزم کا دور کہتے ہیں تو اس کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ پہلا وار
 ذات پات اور چھوت چھات کے مت بھید اور سنسکرت پر پڑا۔ اس دور
 کے سادھو سنتوں میں نانک، بکیر، رام داس، نام دیو، ٹکات رام اور
 ایک نامتھ وغیرہ کے نام بڑی پدوسی رکھتے ہیں، ان سبھوں نے ہی
 سنسکرت سے منہ موڑ کر جنتا کی بول چال کی زبانوں میں ہی اپنے آپدیش
 کا پرچار کیا، رام بھگت اور کرشن بھگت کی لہرائٹھ کرجیب سارے دیس
 میں پھیلی تو جتن، تلکسی داس، سور داس اور میرا نے برج بھاشا اور
 اور بنگالی کا سہارا ڈھونڈا۔ لیکن سنسکرت کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر
 بھی نہیں دیکھا۔ وجہ صاف ظاہر ہے۔ سنسکرت صرف پنڈتوں، پروفیسروں
 اعلیٰ برہمن و دیارتیوں کی زبان تھی اور وہ بھی مردہ زبان جس کو جمہور
 جنتا سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

آج کل کے زمانہ میں کانگریس کی تحریک پیدا تو ہوئی، اصلاحی فضا میں لیکن پروان چڑھی انقلابی دور میں اس نے جتنا کو بڑی گہری نیند سے جگایا اور جتنا اسے قوت بخشی۔ جتنا نے جو اس مجید سے واقف تھے اسی نے انگریزی سے اس کا پنڈ چھوڑا کہ ہندوستانی کا سہارا ڈھونڈا اور عام لوگوں کی ہندوستانی زبان کانگریس کی زبان ہو گئی یعنی وہ زبان جس کو جتنا بولتی چلتی اور سمجھ سکتی ہے جو کسان اور مزدور کی زندگی کے دھارے سے قریب ہی نہیں بلکہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہندی اردو کا جھگڑا ہندوستان سے چکایا۔ فارسی اور ناگری دونوں طرح کے حروف میں ہندوستانی لکھ کر اور اسے قبول کر کے ہندو اور مسلمان دونوں کی تسکین کی لیکن پھیلے برس ہندو مسلم میل جول کی فضا کے بگڑنے اور خوں ریزی کے بازار گرم ہونے سے بعض کانگریسی لیڈروں کے دماغ کا طبقہ بھی الٹ پلٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر کاٹھو سنکرت کو سارے دیس کی قومی زبان بنانا چاہتے ہیں اور شرعی سمپونا مذہبی اور نئی ہندی کے شوقین ایسی زبان کو درنا دینا چاہتے ہیں کہ جس کا ڈھانچہ تو ہندوستانی ہو لیکن جس کا گوشت پوست رنگ روپ اور نوک پلک سب سنکرت ہو یعنی سامنس کے اس دور میں جب جمہوریت اور اشتراکیت کا ڈھنگ رچا رہا ہے ہم سے امید کی جاتی ہے کہ ہم پرانے فلسفے کی گتھیوں میں الجھ کر اور پروہتوں کے کرم کا نڈ کے جال میں پھنس کر پھر ایک مرتبہ برہمنوں کے پدوی بڑھانے کا ڈھنڈور اٹھائیں۔ سنکرت یا نئی ہندی کے قومی زبان بنانے کے اور کوئی معنی نہیں۔ یہ تو ہیں نہیں مانتا کہ ڈاکٹر کاٹھو اور سمپونا مذہبی تاریخ کے ان معمولی واقعوں یا نئے دور کے ان حادثوں سے کہ جن کا

میں نے ذکر کیا ہے واقف نہ ہوں گے البتہ سنسکرت اور سنسکرت سے
 رچی ہوئی ہندی کے شوق اور دھن میں انہوں نے ان باتوں کا بھلا دینا
 ہی مناسب سمجھا۔ میں نے ان کا حوالہ ان کی یاد تازہ کرنے کی غرض سے
 یہاں دیا ہے ورنہ بات بڑھانی منظور نہ تھی۔

جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اردو ہندی کا جھگڑا میکار کا جھگڑا ہے کیونکہ
 دونوں ایک ماں کی جائی اور مٹی بنیں ہیں، فرق صرف نام کا ہے اور
 چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستانی کھڑی بولی سے نکلی
 اس میں فارسی عربی اور ہندی کے ایسے لفظ شامل ہو گئے جو سینکڑوں برس
 سے ہر ایک کی زبان پر چڑھے ہیں اب اس میں انگریزی لفظ بھی ضرورتاً
 کثرت سے شامل ہوتے جاتے ہیں۔ زبان تو ایک ہی ہے کیونکہ دونوں
 کے زبان بنانے کے قاعدے اور صوتی عنصر ایک ہی ہیں، لفظ بھی دونوں
 میں عربی فارسی ہندی اور انگریزی کے برابر شامل ہیں، زبان ہندوستانی
 ہے مگر چونکہ دو خطوں میں لکھی جاتی ہے یعنی فارسی اور ناگری میں تو اس لئے
 دو زبانیں کہلانے لگیں اس میں کوئی حرج نہ تھا مگر فرقہ وارانہ تعصب
 نے بے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اٹھارہویں صدی کے آخر میں انگریزی حکومت
 کی مصلحتوں نے فورٹ ولیم کالج میں پہلے پہل نئی ہندی کی بنیاد اس طرح
 ڈلوائی کہ لولال جی سے پریم ساگر ایسی ہندی زبان میں لکھوائی گئی جس کا
 تعلق نہ اودھی سے تھا نہ برج بھاشا سے بلکہ کھڑی بولی اور ہندوستانی
 سے تھا۔ فرق یوں پیدا کیا گیا کہ اس میں سنسکرت لفظ کثرت سے داخل
 کئے گئے اور یہ قرار دیا گیا کہ جس زبان میں فارسی اور عربی الفاظ ہندی
 الفاظ کے ساتھ کثرت سے ہوں وہ اردو ہے اور مسلمانوں کی زبان ہے

بنیاد تو نئی ہندی کی اس طرح پڑ گئی لیکن بہت عرصہ تک یہ پنی نہیں،
 شہدے کے عذر کے بعد سے اس نئی ہندی میں کتابیں لکھی جانی شروع
 ہوئیں اور جوں جوں ہندو اور مسلمانوں میں قومی اور سیاسی اختلاف بڑھتا
 گیا نئی ہندی اس جوش میں ابھرتی گئی، فارسی اور عربی کے وہ لفظ جو زبان
 کی روزمرہ ہو گئے تھے، نکالے جانے لگے۔ اور ان کی جگہ سنسکرت کے
 بھاری بھاری لفظ داخل کئے جانے لگے پچھلے برس کی خانہ جنگی کا نتیجہ
 یہ نکلا کہ مہاتما کے اصول اور ایمان کے خلاف ہمارے صوبہ کی کانگریس
 گورنمنٹ نے نئی ہندی کو سرکاری اور صوبہ کی زبان قرار دیا اور
 آج یہ کوشش زور شور سے ہو رہی ہے کہ روزمرہ کی زبانوں پر
 چڑھے ہوئے نہ صرف فارسی اور عربی لفظ بلکہ ہندی اور انگریزی
 لفظ بھی نکالے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایسے سنسکرت لفظ داخل
 کئے جا رہے ہیں کہ جن کو سوائے ناگری پر چارنی سمجھا کے دودان
 پنڈتوں اور نئی ہندی کے کچھ جوشیلے برہمنوں کے عام لوگوں میں نہ کوئی
 سمجھتا ہے نہ بولتا ہے۔ سمپورنا نند جی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود ہی
 انصاف ملتی بات کہیں کہ ہمارے ہاٹ بازاروں، گاؤں اور شہروں
 میں مزدور کسان، کاریگر اور عام لوگوں میں کون ایسا ہے جو ماں باپ
 لڑکا لڑکی، ہوا پانی۔ زمین دار و مال گزاری دیوالیہ مقدمہ ٹیکس و وٹر
 عدالت جج منصف موٹر۔ لاری۔ کونسل قسط۔ سود۔ اوزار۔ فتاویٰ
 مجسٹریٹ۔ اخبار۔ نوٹس۔ سمن۔ گواہ وغیرہ نہیں سمجھتا اور بولتا ہے کہ جن کی
 جگہ آج ایسے سنسکرت لفظ گڑھے جا رہے اور دفتروں اور خط و کتابت میں
 جاری کئے جا رہے ہیں کہ جن کا سمجھنا معمولی آدمی کے لئے غیر ممکن ہے۔

سنسکرت میں رچی ہوئی نئی ہندی کو سارے دیس کی زبان قرار دینے کی ایک دیر یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس میں سنسکرت کا رنگ گہرا اور چمکا ہو گا تو بنگالی، گجراتی اور مرہٹی لوگوں اور دروڑی قوموں کو اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ان کی زبانوں میں سنسکرت کے لفظ کافی پائے جاتے ہیں۔

جہاں تک کہ بنگالی، گجراتی اور مرہٹی کا تعلق ہے تو ان زبانوں میں اگر سنسکرت کے ہزاروں لفظ شامل ہیں تو فارسی اور عربی کے بھی کم از کم سینکڑوں لفظ تو ضرور ملتے ہیں۔ ہاں مدارس کی دروڑی زبانوں کے بولنے والوں کو سنسکرت کی رچی ہوئی نئی ہندی سے ضرور سہولت ہوگی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سوچنا تھا کہ انڈین یونین کے پٹنہ کے دروڑی مسلمانوں کو جو سنسکرت سے بالکل ناواقف ہیں کس مصیبت کا سامنا ہو گا کیا مسلمانوں کو زبردستی سنسکرت سیکھنے پر مجبور کرنا ہندو مسلمانوں کے میل جول کی بنیادوں کو مضبوط بنائے گا کہ جس کے لئے ہمارا کامدھی نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی کیا یہ انصاف ہے؟

کہا جاتا ہے کہ منظر جان جانا اور نسخ کو یہ ارمان تھا کہ فارسیست کے گہرے رنگ میں رنگی ہوئی ایسی اردو زبان دہلی اور لکھنؤ کی گلیوں میں رواج پا جائے کہ لکھنؤ اور صفہان کا فرق مٹ جائے۔ انہوں نے اس کی کوشش کی اور ہندوستانی پر فارسیست کا نہایت گہرا رنگ چڑھا دیا۔ مانا کہ ٹھیک ہے۔ اُن کے لئے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ منشا کامل تھا، بہادر شاہ اور واجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ اُن کی دنیا صرف لکھنؤ اور دہلی سے لے کر صفہان تک محدود تھی۔ اس سے زیادہ آگے

ان کی نظر نہیں جاتی تھی۔ پڑھے لکھے اوسط درجہ کے شریف لوگوں سے ہی ان کی دنیا بسی ہوئی تھی۔ عام لوگ کسی شمار قطار میں نہ تھے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک حد تک اس کے لئے مجبور تھے لیکن آپ کی ہمت اور ارادے تو بہت بڑھے چڑھے ہیں، آپ کی نظریں تو بہت اونچی ہیں، دہلی سے نیویارک ایک طرف اور نظر نہ لگے دہلی سے اسٹالن گراڈ تک دوسری طرف آپ کو سب دنیا ایک ہی نظر آتی ہے۔ آپ اس ساری دنیا کی برادری کو ایک ہی رشتہ کی لڑی میں پرو دیا چاہتے ہیں، آپ نہ صرف اس سائنس اور جمہوریت کے دور کی پیداوار ہیں بلکہ اس میں دنیا کے نئے رہبر ہونے کا ارمان رکھتے ہیں تو پھر آپ ہی ایمان لگتی بات کہیں کہ زبان پر انقلاب زندہ باد کے نعرے اور دلوں میں پراچین بھارت ورش کے گڑے مردے اکھاڑنے کے ارمان کہاں تک زیب دیتے ہیں جب کلیوگ آگیا جہاں کسان مزدور، ڈوم اور ہریجن کا راج اور حکومت ہوگی اور آپ اس کلیوگ کے سواگت کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں تو اس اندھیر نگر میں اور چوہٹ راج میں ست یگ کی بھاشا کیسے پیئے گی، بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ جو زبان آج آپ اپنی راج ہٹ سے رائج کرنا چاہتے ہیں وہ پنڈتوں پر وہوتوں اور برہمن و دیارتھیوں کی بھاشا تو مزدور بن جائے گی لیکن جنت سے اس کا ناتانہیں جوڑ سکے گا وہ عوام کی زندگی کے دھارے سے اتنی ہی دور ہوتی جائے گی کہ جیسے منظر جان جاناں اور ناسخ کی اردو دئے معلیٰ۔ سنسکرت میں رچی ہوئی نئی ہندی دیس کی زبان بن نہیں سکتی۔

کما جاتا ہے کہ ہم بولتے پڑھتے اور لکھتے تو اردو میں ہیں اور دنیا

پہلے ہیں ہندوستانی کاٹھی کی آڑ میں شکار کھیلتے ہیں ہندوستانی کے نام سے اردو کو پھیلاتے اور بڑھاتے ہیں۔ بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن الزام بالکل جھوٹا ہے۔ زبانوں کا چولہا ایک دن میں بدلا نہیں جاتا اس میں جگ لگتے ہیں اردو اور فارسی کی ترکیبیں اور محاورے جو سینکڑوں برسوں سے ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں ایک دن میں اتار پھینکے نہیں جاسکتے۔ برسوں کی عادت ایک دن میں بدلی نہیں جاسکتی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلنے کا الزام جو ہم پر لگایا جاتا ہے وہ سراسر غلط بلکہ جھوٹ ہے۔ ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل سے مانتے ہیں۔ وہی کرتے بھی ہیں یہ بات دوسری بات کہ بات کے کہنے اور کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ فطرتی بات ہے اس سے چھٹکارا نہیں آپ تو اردو کو بدیسی زبان جان کر اس سے اس طرح دور بھاگتے ہیں کہ کہیں چھوٹ نہ لگ جائے لیکن اردو اور ہندوستانی کے پڑھنے اور سمجھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہدے کے غدر سے پہلے کی اردو سے معنی جو فارسی کے گہرے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی اور غدر کے بعد کے اردو ادب میں زمین آسمان کا فرق ہے منظر جان جاناں اور ناسخ کا دور اور ادب پرانا تھا۔ سرسید مرحوم۔ محمد حسین آزاد اور حالی کا دور اور ادب نیا ہے پرانے ادب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رومانس میں رچا ہوا تھا اور رومانس بھی ایران بغداد اور دمشق کا۔ اور نقلی رعایت اور جوڑ توڑ بڑی فن کاری کی بات سمجھی جاتی تھی۔ نئے ادب نے ہندوستانی ماحول پیدا کیا، رومانس سے پنڈ چھڑا کر حقیقت نگاری پر توجہ کی

اور زبان میں بجائے آرائش اور زیبائش کے صفائی ستھرائی اور سادگی کو رواج دیا۔ حالی کی مناجات سیوہ ٹھیٹ ہندستانی کا بہت ہی اچھا نمونہ ہے۔ حکایت کی اکثر نظمیں بھی ہندستانی فضا میں ہی گونجتی ہیں۔ سرشار کی زبان بھی روزمرہ کی اچھی مثال اور لکھنؤ کے گلی کوچوں کی پٹری خوبصورت تصویر ہے یہ تو انیسویں صدی کے آخری زمانہ کا تذکرہ ہوا۔ بیسویں صدی کے شروع میں پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں کسانوں اور مزدوروں کی دیہاتی زندگی کی جیسی جیتی جاگتی تصویریں کھینچی ہیں اور ہمارے شہروں کے درمیانی طبقے کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جس ہندستانی زبان کو فارسی اور ناگری دونوں کے حرفوں میں رواج دیا ہے وہ آپ اپنی مثال ہے۔ پُرانے زمانے میں نظیر اکبر آبادی اور نئے دور میں آزاد لکھنوی کی شاعری ہندستانی زبان کے لئے بہت اچھا نمونہ پیش کرتی ہو چھپلے دتل برس میں ہمارے نوجوان ترقی پسند دوستوں نے پریم چند کی پیروی کر کے ہندستانی زبان کو عوام کی زندگی کے دھارے کے ساتھ ساتھ چلا کر اس طرف اور کئی قدم بڑھائے ہیں اور پچھلے پانچ سال سے صہتا گاندھی نے ہندستانی پر چار سبھا کی بنیاد ڈال کر جس ہندو زبان کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کا تو ذکر ہی کیا۔ مطلب کسے کا یہ ہے کہ اُردو پر سے فارسی کا پرانا رنگ رفتہ رفتہ اترتا جاتا اور پھیکا پڑتا جاتا ہے۔ حال کی کوششیں جو ٹھیٹ ہندستانی زبان کے پھیلانے کی جارہی ہیں اور اب اُردو جو ہندستانی کا چو لا بدل رہی ہے وہ ہماری نیت اور ارادوں اور قول فعل کی ضامن ہے۔ چاہئے تو یہ تھا

کہ آپ بھی نئی ہندی کو ہندستانی کے قریب لاکر ہندستانی زبان کو سارے دیں گی زبان بنانے میں مدد کر لے لیکن آپ غیبِ ناخ سے جسے مرے ہوئے بھی ایک صدی گزر گئی بدل لینے کی دھن میں سنسکرت سے بھرپور رچی ہوئی نئی ہندی کو راج ہٹ کے زور اور دباؤ سے جاری کر کے ایک ایسی زبان پھیلا رہے ہیں کہ جس کا تاتا جنتا سے کسی طرح جڑ نہیں سکتا۔ روزمرہ بولتے تو ہم آپ دونوں اردو ہی ہیں مگر ہمارا کنا اور کوشش یہ ہے کہ ہم اردو کو ہندستانی کا چولائے کر جنتا سے قریب لائیں اور آپ کا کنا اور ضد یہ ہے کہ سیدھی سادی ہندستانی کو سنسکرت میں بھرپور رچ کر جنتا سے جتنا بھی دُور رکھ سکیں رکھیں۔ اور ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اردو اور نئی ہندی کو ہندستانی کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے اور اس کا چولا بدلنے کے لئے کن باتوں اور کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی اس پر بھی تھوڑی دیر غور کرنا ہے۔ پہلی بات جس نے بڑی الجھن ڈال رکھی ہے اور جس کا صاف طور سے سمجھ لینا ضروری ہے یہ ہے کہ ہندستانی کے لفظ میں دو باتیں خلط ملط ہو گئی ہیں یعنی ایک تو وہ زبان جو روزمرہ بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہاٹ بازاروں میں سوداگری کے بیوپار میں کام آتی ہے۔ سچ کی خط و کتابت میں لکھی جاتی ہے اور جس کا ہمارے معمولی سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں رواج ہے۔ دوسری وہ علمی اور ادبی زبان جس میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں اونچے درجہ کی تعلیم دینی ہے جس میں مختلف علموں اور فنون میں اونچے پایہ کی کتابیں لکھی ہیں جس میں ہمارے دیس کے قانون بنائے جائیں گے۔

جس میں ہم اپنا ادب یا سہیتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک کہ روزمرہ کی بول چال اور بیوپار کی زبان کا تعلق ہے وہ تو وہی سیدہ سادی ہندستانی ہوگی جو ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ ہزاروں فارسی عربی اور ہندی کے لفظ اپنا رنگ روپ بدل کر اور بغیر بدلے بھی ہماری زبانوں پر سینکڑوں برس سے چڑھے ہوئے ہیں اب پچھلے تئیس برس میں سینکڑوں ہی لفظ انگریزی کے بھی ہماری زبان میں داخل ہو گئے ہیں ان کو چھانٹ چھانٹ کر نکال باہر کرنا اور ان کی جگہ شدہ سنسکرت لفظ گرہ کر قانون اور حکومت کے زور سے جاری کرنا عقل کی بات نہیں۔ ایسا کیا جاتا ہے اس کی دو چار مثال دیکھئے۔ کون ہے جو آج جج یا چیف جج کا لفظ نہ سمجھتا ہو اس کے لئے پردھان نیائے ڈھنڈا گرٹھا گیا ہے۔ شرک۔ ڈگر۔ راستہ۔ شہروں اور گاؤں میں سمجھا اور بولا جاتا ہے اس کے لئے مارگ کا لفظ جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جلدی کی جگہ شیگرہ اور دھیرے دھیرے کی جگہ شنی شنی بولنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب ٹھیک نہیں۔ روزمرہ کی زبان پر وہی لفظ رہنے چاہئیں اور رہیں گے خواہ وہ فارسی اور ہندی کے ہوں یا انگریزی کے۔ مثلاً لینٹرن کو ہم نے لائٹن بنالیا۔ کوٹ کو کوٹ ہی رکھا لیکن پتلون کو پتلون کہہ کر اپنی زبان میں لے لیا۔ بوتل کو بوتل اور بشن کو بوتام کہہ کر شامل کر لیا یہ لفظ ہندستانی زبان میں شامل ہو گئے ہیں ان کی جگہ سنسکرت کے لفظ گرٹھا محض ہٹ دھرمی بلکہ پاگل پن ہے۔ اردو والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ حیدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی نے بھی اسی طرح کی

کوشش کی ہے۔ مثلاً مہر یا میٹر کو مقیاسِ احرار ت بنایا گیا ہے۔ یہ بھی جنون ہے۔ محقر یہ کہ روزمرہ کی زبان سے فارسی۔ اردو۔ ہندی یا انگریزی کے زبانوں پر چڑھے ہوئے لفظوں کو خارج کر کے سنسکرت کے لفظوں کا جاری کرنا غلط ہے۔ یہ کام چلے گا نہیں سنسکرت سے رچی ہوئی زبان عام لوگوں کی زبان نہیں بن سکے گی۔ خاص طبقے کی زبان ہو کر رہ جائے گی۔ مگر علمی اور ادبی ہندوستانی زبان کی صورت اس سے مختلف ہوگی۔ روزمرہ کی سیدھی سادی ہندوستانی اس وقت اس قابل نہیں کہ علم و ادب کا بوجھ سہار سکے۔ اس میں ہمیں سنسکرت فارسی۔ عربی اور بڑی حد تک انگریزی کے لفظ شامل کرنے پڑیں گے اس سے نجات نہیں۔ جو لوگ زبان کے معاملہ میں اہلیت رکھتے ہیں اور جن کو اس سے خاص دل چسپی ہے ان کو ایک جگہ جمع ہو کر اصطلاحوں کی ایک دیکھنری تیار کرنی ہوگی جس میں صرف سنسکرت سے ہی نہیں کہ جیسا آج کیا جا رہا ہے بلکہ فارسی عربی اور انگریزی سے بھی اصطلاحیں لینی پڑیں گی اور ان کو زبان میں ان کے اصلی روپ میں یا ان کا چولابدل کر شامل کرنا ہو گا۔ مثلاً ریاضی اور سائنس کے علموں کی اصطلاحیں یعنی کیمسٹری۔ فزکس۔ ذوالوجی۔ بوٹنی۔ اناتومی۔ جیولوجی وغیرہ میں ہم کو انگریزی کی اصطلاحیں بنی پڑیں گی۔ اسی طرح سے سوشیولوجی۔ اکونومکس۔ پائلٹکس۔ جو رسپر وڈنس اور سائیکولوجی وغیرہ میں بغیر انگریزی سے اصطلاحیں لئے ہمارا کام نہیں چل سکتا کیونکہ تقریباً یہ سب ہی علم اور مضمون ہمارے لئے نئے ہیں۔ ہمارے پڑانے علم و ادب میں خواہ سنسکرت ہو یا فارسی و عربی۔ زاتنی وسعت

ہے نئے زمانے کی ایجادوں کا کوئی ذخیرہ تیار نہ ہو۔ سفر نامے اور سوانح عمریوں کی کتابوں میں اصطلاحوں کا استعمال فارسی اور سنسکرت وغیرہ سے ہو سکتا ہے اور ہوتا چاہئے۔

جہاں تک بعض ادب اور سائنس کا تعلق ہے اس کے لئے پابندیاں نہیں کی جاسکتیں۔ یہاں سوال نضوں اور اصطلاحوں کا نہیں ہے بلکہ اسلوب اور اسٹائل کا ہے لفظ سنسکرت کے بھی آئیں گے اور فارسی اور عربی کے بھی لیکن لکھنے کا وہی ڈھنگ عوام میں قبول ہوگا جو سادہ ہو اور عوام کی زندگی کے دھارے سے واسطہ اور رشتہ رکھتا ہو۔

اصطلاحوں کی ایسی ڈکشنری تیار کرنا سب سے مقدم اور پہلا کام ہے اس سے بھی زیادہ ضروری اور لازمی یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں یعنی یونیورسٹی کی تعلیم کے شروع ہونے سے پہلے کے تمام کورس میں اردو اور ہندی دونوں کی تعلیم ہر طالب علم کے لئے لازمی قرار دی جائے اگر اس طرح سے اردو اور ہندی کا ملاپ ہوا تو ایک نسل بعد ہندوستانی زبان نکھر کر اپنی پوری بہار پر آجائے گی اور نہ صرف دیس کی تمام زبانوں کی برادری میں اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے گا بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کی برادری کا دعویٰ کر سکے گی۔ اردو والوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر فارسی کا ایسا گہرا رنگ چڑھا دیا ہے کہ بعض اوقات اردو اجنبی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل غلط نہیں ایک حد تک صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نئے دور کے نئے ادب

نے اس الزام کو بڑی حد تک دور کر دیا ہے تاہم اردو ادب کے چمنستان میں اب بھی طبل شیراز کا نغمہ ہی سنائی دیتا ہے۔ گو ہمارے کان کوئل کی کوک اور پیپے کی پی کہاں کے زیادہ عادی ہیں اور ہمیں انہیں کی کوک زیادہ سہاونی معلوم ہوتی ہے۔ عشق و محبت اور پیت و پریم کے متوالوں کی ہمارے یہاں کمی نہیں۔ ساوتری۔ ست دان۔ تل و من، میر انجھا اور رادھا کرشن کی دلوں میں شیس پیدا کرنے والی کہانیاں اور پیت کے متوالوں کو مگن کرنے والے راگ ہمارے یہاں کافی ملیں گے تو پھر ہمارے ادیب اور لکھنے والے شیرین و فرہاد، یوسف و زلیخا، اور یسلی و مجنوں کو ایران، عرب اور مصر سے گھیٹ گھیٹ کے کیوں لاتے ہیں؟ جمع بنانے کی عربی و فارسی ترکیبوں کی جگہ ہندوستانی قاعدہ کیوں نہیں پوری طرح استعمال کیا جاتا۔ خیالات کی جگہ خیالوں۔ باغات کی جگہ باغوں۔ ضروریات کی جگہ ضرورتوں۔ قوانین و ضوابط کی جگہ ضابطوں۔ قانونوں کے لفظوں کا استعمال کیا اور کیوں برابر ہے گا۔ اسی طرح سے اصنافی ترکیبوں کا بکثرت استعمال بھی ٹھیک نہیں۔ ہماری املا بھی اصلاح کی محتاج ہے۔ اور لفظوں کا تلفظ بھی۔ املا اور تلفظ بھی ایسا ہی ہونا چاہئے جو ہمیں عوام سے قریب لائے نہ کہ دور لے جائے جیسا کہ اب تک ہمارے ادب میں ہوتا رہا ہے۔

پی یا رسم خط کا سوال بھی بحث میں اُٹھا ہوا ہے۔ میرے پاس نہ تو اتنا وقت ہی ہے اور نہ یہاں اس کی گنجائش کہ میں اس بحث میں پڑوں صرف اپنا خیال و دین جلوں میں ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔

اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اُردو اور ہندی کی جگہ جب ایک زبان ہندوستانی ہوگی تو اس کا رسم خط بھی ایک ہی ہونا چاہئے اور اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ ظاہر معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہندی لپی کا سیکھنا پڑھنا اور لکھنا بہ نسبت فارسی رسم خط کے آسان ہے تو ہندی ہی رسم خط ہونا چاہئے لیکن یہ بات بحث کی ہے کہ کیا واقعی فارسی رسم خط پر ہندی کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

پروفیسر مسعود حسن رضوی صاحب نے حال ہی میں ایک رسالہ اس مضمون پر لکھا ہے جس میں اُردو رسم خط کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ بحث کے بعض پہلو جنہیں انہوں نے اجاگر کیا ہے ضرور غور طلب ہیں اور ہماری توجہ کے قابل ہیں۔ میری رائے میں تو اس وقت دو نوں ہی رسم خط کا جاری رہنا ضروری ہے۔ موجودہ فضا میں اگر ہم اُردو اور ہندی کی جگہ ہندوستانی کو رد اِج دینا چاہتے ہیں تو دونوں رسم خط کے جاری رہنے سے اس میں مدد ملے گی اگر ناگری رسم خط واقعی فارسی رسم خط پر قویت رکھتا ہے تو ہندوستانی زبان کے بننے اور نشوونما کے ساتھ خود بخود ہی وہ فارسی رسم خط کی جگہ لے لے گا۔ زبردستی واجب نہیں اور زبردستی کی بھی کیسے جاسکتی ہے۔ سری نگر کشمیر سے لے کر دہلی اور دہلی کے قرب و جوار کے ضلعوں تک میں اس وقت بھی ہندی رسم خط کو کوئی نہیں پوچھتا صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ کٹر ہندوؤں میں بھی فارسی رسم خط رائج ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کے اخبار، رسالے اور کتابیں فارسی رسم خط میں چھپتی ہیں بلکہ آریہ سماج اور ہندو سبھلو الوں کے اخبار بھی نہ صرف پنجاب بلکہ دہلی میں بھی اُردو

میں یہی شائع ہوتے ہیں آپ ان کو زبردستی کس طرح اُردو چھوڑنے اور ہندی قبول کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے فی الحال دونوں رسم خط کا جاری رہنے دینا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہی سمجھوتہ گاندھی جی نے بھی کیا اور مانا ہے۔

اُردو، ہندی یا ہندستانی کے مسئلے کے بعض پہلوؤں پر میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ لیکن اس بحث کی تین بعض بنیادی سوالات اُٹھتے ہیں کہ جن پر غور کرنا اور قطعی رائے قائم کرنا لازمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سائنس اور جمہوریت کے دور میں ہم زمانے کے چین کا ساتھ دے کر اپنے دیس کو ترقی کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں یا پراچین آریہ ورت کی چار پانچ ہزار برس پرانی سبھتا کو واپس لانے اور اس کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے دیس کی حکومت ہندستان نو اسیوں کی ہوگی جس میں ہندو مسلمان، سکھ، پارسی اور عیسائی سب برابر کے حصہ دار ہوں یا یہاں ہندو راسختر قائم کیا جائے گا۔ یعنی مرہٹوں، سکھوں اور راجپوتوں کا راج ہوگا۔ ہمیں اس سوال کا صاف صاف جواب دینا ہے کہ ہم مسلم لیگ اور پاکستان والوں کی طرح ہندو اور مسلمانوں کو دو قومی سمجھتے ہیں یا ایک قوم کہ جس اصول اور ایمان کی خاطر ہمارے اپنی عمر بتائی اور بالآخر جس ایمان پر انہوں نے اپنی جان دی۔ مختصر یہ کہ ہمارا تمدن اور کلچر مشترک ہو گا یا محض اسلامی یا ہندو اتنی۔ یہ بنیادی سوال ہیں کہ جن پر ہم میں سے ہر فرد کو سوچ سمجھ کر چٹائی اور ایمان داری کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کلچر اور زبان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لئے انہیں سوالوں کے جوابوں پر ہندستانی زبان کی قسمت کا فیصلہ بھی ٹھہرا ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کا جواب

سچائی اور ایمان داری کے ساتھ نہیں دے سکیں گے ہندی اُردو کا جھگڑا کبھی نہیں چلے گا۔ دیکھنے میں جو کچھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہی بڑے بڑے لیڈر اور منسٹر جو پلیٹ فارم پر شدہ ہندی اور پراچین سہیقا کی قمیصیں کھاتے ہیں رہتے تھے اس طرح ہیں کہ ان کی کوٹھیاں اور بنگلے ویسی نہیں بلکہ وہی انگریزی وضع کے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارے انگریز حاکم رہا کرتے تھے، ان کی سجادہ بھی ویسی ہی انگریزی طرح کی ہوتی ہے کہ جیسی انگریز حاکموں کے وقت میں ہوا کرتی تھی۔ وہی سوفا سٹ وہی کرسیاں اور میزیں، وہی ٹیلیفون، ریڈیو اور ٹائپ رائٹر۔ وہی موٹر اور ہوائی جہاز گھروں کے اندر غالباً چوکے برتن اور چھوت چھات کا پُرانا دستور چوکا اور گھروں پر کرتا دھرتی ہی پہنتے ہیں لیکن باہر نکلتے ہیں تو چوڑی دار پانچام اور شیردانی اچکن۔ ملاقاتوں میں بات چیت بھی اگر ویسی ہی اُردو میں نہیں کہ جو ہم اور آپ یہاں بولتے ہیں تو کم از کم ایسی ہندوستانی میں تو ضرور ہوتی ہے کہ جسے عام طور سے لوگ سمجھ سکیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اسلامی شریعت اور اسلامی حکومت کا جذبہ بہت زوروں ہے۔ اخبار میں پڑھنے میں آیا تھا کہ کسی فوجوان ڈاکٹر کو جو پردے کی رسم کا قائل نہ تھا شریعت اسلامی کے زعم اور جوش میں سنگسار کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہ شریعت اسلامی کے کہاں تک موافق ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ روز دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ کریٹ ڈی شین اور شیطان کے لباس زیب تن کئے پاکستان کے شہروں اور بازاروں میں بے پردہ نکلتی ہیں اور آج لندن اور پیرس کے جگمگاتے ہوئے ہوٹلوں اور شاہی دعوتوں میں بے تکلف اور بے حجابانہ زینت افروز ہوتی ہیں اور وہاں کے جلوں میں

پردہ کی رسم کے خلاف تقریریں کرتی ہیں۔ میں ان کی ہمت کا قائل ہوں اور
 اور زیادہ قائل ہو جاؤں گا کجب وہ پاکستان کے شہروں میں پردہ کے
 خلاف پروگنڈا کریں گی۔ میں کسی کو طعنہ نہیں دے رہا ہوں اور دے بھی
 کیسے سکتا ہوں کیونکہ میں خود اسی اصول اور چلن کا قائل ہوں کہ جسے ہمارے
 یہ لیڈر عمل میں لاتے ہیں شکایت صرف اس بات کی ہے کہ پلیٹ فارم
 پر کسی مصلحت کی بنا پر شریعت اسلامی اور پراچین سبھتا کی ہی قسمیں کھا
 بغیر ان سے نہیں بنتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب ہمارا کچلر اور ہماری زبان
 خواہ پاکستان ہو کہ ہندوستان، زمانہ کے چلن ہی کے سانچے میں ڈھلے گئے۔
 اس سے مفر منس۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ دنیا کے تہذیب و تمدن کا اٹھنا
 اور اس کا چلن ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں بناؤ اور بگاڑ کی دونوں
 باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور پھر میل ملاپ
 بھی ہو جاتا ہے صحیح راستہ یہی ہے کہ بگاڑ کے عارضی راستوں کو بھلا کر
 بناؤ اور سنوار کے چلن پر چلا جائے۔ جو شیلی طبیعتوں کو چھوڑ کر دل و
 دماغ وائے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر ہمیں ترقی کے راستہ پر
 چلنا ہے تو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ ہمارے تمدن کی تاریخ کی جلدوں
 میں اب صفحے اس طرح خالی نہیں پڑے ہیں کہ ہم من مانا جو چاہیں ان میں
 لکھیں ہندوؤں اور مسلمانوں کا پڑانا واسطہ اور رشتہ اور پوری
 دیسوں اور کچھپی ولایتوں کی ڈبھیڑ ایسی تاریخی ہدائیتیں ہیں کہ جو
 ہمارا مقدر ہو چکیں ان کو اب حرف غلط کی طرح مٹایا نہیں جاسکتا
 اور جو نقش ان تاریخی روایتوں نے چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندوستانی
 تہذیب و تمدن ہمارا تمدن اور کلچر مشترکہ ہو گا ایک رنگی نہیں بلکہ

دورنگی یعنی ایسا گنگا جمنی کہ جس کا تانا بانا تو پراچین آریائی ہو گا پھول
 بوٹے اسلامی دور کے ہوں گے اور اس کا رنگ گہرا فرنگی یا مغربی۔
 طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ آج ہندستان میں
 ہندو راشٹریہ یا پاکستان میں شرعی حکومت کے سپنے دیکھنا عقل کی
 بات نہیں ہماری حکومت دستوری ہی ہوگی جس میں جمہوریت بلکہ اکثریت
 کا گہرا رنگ چرٹھا ہوگا۔ ہماری زبان نہ سنسکرت میں رچی ہوئی
 ہندی نہ فارسی و عربی زدہ اردو بلکہ وہ سیدھی سادی ہندستانی
 ہوگی کہ جس کو عام لوگ اپنا سکیں اور بول چال اور پڑھ لکھ سکیں۔
 ہمارا تمدن ایسا گنگا جمنی ہوگا کہ جس میں نہ صرف پراچین آریائی سیمیتا
 کا عکس دکھائی دیتا ہو۔ جس میں نہ صرف اسلامی دور کے پھول بو
 ہوں بلکہ جس میں مغربی اور نئی روشنی کی کرنیں اور تاریں بھی جھلکتی
 دکھائی دیتی ہوں۔ پُرانے دور کی تاریخ اور نئے زمانے کی روشنی
 نے ہمارا ایسا ہی مقدر کیا ہے اس کو مٹایا نہیں جاسکتا۔ فرقہ وارانہ
 جوش اور مذہبی تعصب کی آگ بھڑکا کر آپ ابھی کچھ عرصہ تک عام
 لوگوں کی جمالت اور بے مانگی سے فائدہ اٹھا کر ملک کی ترقی کے
 راستہ میں رکاوٹیں ضرور ڈال سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن بکے ہوؤں
 کو اور گمراہ کیا جاسکتا ہے لیکن زمانہ کی روش اور افتاد ہی کچھ ایسی
 ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے ترپے اور بانکوں کی کالکوں کے بل نکال
 دیتی ہے اور بالآخر سیدھے راستہ پر لگا دیتی ہے اور پھر عقل
 کی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ با تو فزاد تو بازمانہ ساز۔
 میں نے جو کچھ آپ کے سامنے اس وقت کہا ہے وہ میرا دین

ایمان ہے اس سے گریز کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا۔ اگر انجان میں
کوئی بات منہ سے ایسی نکل گئی ہو جو کسی صاحب کے دل کے دکھانے
والی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔

— (•••••) —

نیا ادب

زمانہ حال کے ہندوستان کی زندگی کا نیا دور ششہ کے غور کے بعد سے یعنی جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا زمانہ حکومت ختم ہوا اور عنان حکومت براہ راست برطانوی حکومت کے ہاتھوں میں آئی، شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں خواہ وہ سیاسی، و معاشرتی ہوں یا اقتصادی، علمی اور ادبی، ایک نئی جھلک، نئی اُمتگ اور نیا دستور بین نظر آتا ہے، ہماری پچھلی دو صدی کی تاریخ کا محض سرسری مطالعہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ غور سے نٹو برس پہلے اور غور کے بعد سے اب تک کے ہندوستان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ پرانا دور تھا اور یہ نیا۔ وہ تاریکی کا زمانہ تھا اور یہ روشنی کا۔ اُس عہد میں قوم ادباً زوال کی طرف مائل تھی اور اب ترقی اور عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلامی دور کے ختم ہونے کے بعد دو نٹو برس ہوئے کہ برطانوی دور شروع ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ میں انگریزوں نے اس ملک کو جس طرح لوٹا اور برباد کیا، ہمیں آپس میں لڑا کر اپنی حکومت قائم کی اس کی مفصل کیفیت آپ میں سے اکثر نے تاریخ کی کتابوں، بالخصوص رو میس چندر دت کی مشہور تصانیف ”اکنومک ہسٹری آف انڈیا“ اور ”انڈیا ان دی وکٹورین ایج“ میں پڑھی ہوگی۔ غور میں جیسے دروہا

۱۹۴۹ء کے کان کنیشن کے سلسلے میں جو جملہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے مصنفین کا دائرہ چانسلر کی زیر صدارت ہوا تھا۔ یہ مضمون اس میں پڑھا گیا اور بعد میں رسالہ ”ایشیا“ میں شائع ہوا۔

جنگلیم یہاں کی رعیت پر ڈھائے گئے اُس کے جو واقعات ایڈورڈ ٹامسن نے اپنی کتاب ”دی ادر سائنڈ آف دی میڈل مین“ میں درج کئے ہیں وہ دہشت ناک و عبرت ناک ہیں۔ کل کی سی بات ہے کہ جنرل ڈائر نے جلیان والا باغ میں بزن بول کر قتل عام کا محشر بپا گیا اور بھی سینکڑوں مظالم انگریزی حکومت کے جو اس کے عہد میں ہم پر ہوئے اور جن کی یاد نقش کا مجربن گئی ہے ہر ایک کی زبان پر ہیں۔

لیکن کفران نعمت ہو گا اگر آج جبکہ انگریزی حکومت یہاں سے اٹھ گئی ہے۔ اس کا اقرار نہ کریں کہ انگریزی حکومت کے تجزیہ دور کے علاوہ اُس کا ایک تعمیری دور اور روشن پہلو بھی تھا جو شہر کے غدر کے بعد سے شروع ہوا اور کامل تین نسلوں تک اپنا کام کرتا رہا۔ اس سائنس اور جمہوریت کے دور نے ملک کی کایا پلٹ کر دی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کو اس طرح اُبھارا اور اونچا کیا۔ ہمارے رہن سہن میں ایسی سہولتیں اور آسائشیں بہم پہنچائیں۔ تکلفات زندگی کے ایسے معجزے دکھائے جن کا ذکر نہ کرنا بعید از انصاف ہو گا۔ ریلوے، تار برقی ٹیلیفون، ریڈیو، سینما، تھیٹر، موٹر کار اور ہوائی جہاز، ڈاک خانوں اور ہسپتالوں کا انتظام، فیکٹریوں اور کارخانوں کا قیام، صنعتِ حرفت اور تجارت کا فروغ اور سائنس اور مشینری کے سینکڑوں معجزے اس ملک میں مغربی روشنی اور انگریزی حکومت کی بدولت ہی دیکھنے میں آئے جنہوں نے ملک کو ترقی کے راستہ پر ڈالا اور چلایا۔ اور جمہور کی زندگی کو کسی قدر اونچا اور بہتر بنایا۔ جس سے نہ صرف ہمارے یہاں کے بڑے بڑے شہر آج لندن اور پیرس

مقابلہ کرتے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے قبضوں اور دیہات میں بھی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہمارے کانوں اور مزدوروں کی حالت ہمارے ارادوں اور منصوبوں کے لحاظ سے کیسی ہی کچھ اصلاح طلب کیوں نہ ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پچھلی ایک نسل سے اُن کی زندگی کا رہن سہن اور ان کی اقتصادی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی ہے اور یہ سب اسی تعمیری دور کی بدولت ہے جس کی بنیاد انگریزی حکومت نے دالی تھی۔ قطع نظر اس مادی اور اقتصادی ترقی کے جو ہم نے انگریزی دور میں کی اس دور کی خاص برکتیں قومیت، حریت اور مساویت کے وہ اصول اور عقیدے ہیں جو ہم نے انگریزی حکومت کے تعمیری عہد میں قبول کئے۔ یہاں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور انگریزی تعلیم کا چرچا ہوا۔ نئی تہذیب کی نئی روشنی نے ہمارے دل و دماغ کو منور کیا۔ ہمارے آئین اخلاق کی ازسرنو ترتیب کی۔ ہماری سوسائٹی کے شیرازے کو بدلنا شروع کیا اور دستور حکومت کا بھی چولابدل ڈالا۔ متحدہ قومیت کا وہ خواب جو اکبر اعظم نے اپنے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اسی لئے اصلیت کی صورت اختیار کر سکا کہ ملک انگریزی حکومت کے تابع تھا جو امن و امان قائم رکھ سکی۔ جس سے کاروباری و تجارتی تعلقات اور سوشل ربط و ضبط فروغ پاتے رہے شخصی آزادی کا خیال اور حب الوطنی کا جذبہ ہمارے دماغوں میں اس طرح پرورس پا نے لگا کہ انگریزی حکومت نے انگریزی تعلیم یہاں رائج کی اور پولیس کی آزادی ہمیں حاصل ہوئی۔ ملٹن۔ برگ۔ سی۔ اسپنسر۔ مارے۔

کہنے۔ اوگسٹ کامٹ اور روسو کی تعلیم سے ہمارے دماغ روشن ہوئے۔ انگریزی، امریکی، فرانسیسی اور اب روسی انقلاب کی تباہی سے ہم نے سبق حاصل کئے۔ پریس کی آزادی نے ہماری دیسی نبالوں اور دیسی لٹریچر کو مالا مال ہونے کا موقع دیا جس سے محدود دے چند کے خیالات عوام الناس تک پھیلے مساوات کے اصول و عقیدے نے اسکولوں اور عدالتوں میں نشوونما پائی۔ عدالت کے سامنے شہر اور برہمن، مسلمان اور عیسائی سب ایک ہی ترازو میں تولے جانے لگے۔ امیر و غریب سب یکساں قانون کے پابند ہوئے۔ ذات اور مرتبہ کی تفریق مٹنے لگی۔ اسکولوں میں بھی ایسا ہی ہوا۔ برہمن، چار، کھٹیک اور ہندوؤں کے لڑکے بھی ایک ہی بیچ پر بیٹھنے لگے۔ ایک ہی قاعدے اور ضابطے کے پابند ہوئے۔ امیر و غریب امتحانوں میں یکساں جانچے جانے لگے اور ان کی کامیابی کا دار و مدار ان کی ریاست، مرتبہ اور ذات پر نہیں بلکہ ان کی قابلیت کے لحاظ سے کیا جانے لگا۔ ڈاؤن کے اصول ارتقاء سائنس کی تعلیم اور مشینری کے رواج کی برکتوں نے پرانی تہذیب کی روایات، توہمات اور ریمات کے جال کو کاٹ کر ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا کر دیا۔ خاندانی رعب و داب کی جگہ عقل و دلیل نے لے لی اور شخصی آزادی کا سکہ چلنے لگا۔ آئینی حکومت کے تجربے بھی ہمیں اسی دور میں ہوئے ہماری زندگی کے اخق کے دھند میں خب نئی روشنی کی کرنیں اس طرح پھوٹنی شروع ہوئیں تو اس کی جھلک نے ہماری نظروں کو بصیرت دی اور اپنے یہاں کے پست طبقوں کی زبوں حالت پر جو جبر و استبداد کی تتوں میں پڑے

بسکپاں لے رہے تھے ہماری توجہ مبذول ہوئی۔ ہم کو عورت کی ہستی کا دھیان آیا عورتوں کی تعلیم کا چرچا ہونے لگا۔ پردے کی مذموم رسم اٹھنے لگی صغریٰ کی شادی اور بیواؤں کی قابل رحم حالت اصلاح طلب معلوم ہوئی۔ بیچ ذاتوں ہکسانوں اور مزدوروں کے دکھ درد کے ہم قابل ہوئے۔ کامل پچاس برس تک یہ اصلاحی دوج اپنا کام آہستہ آہستہ کرتا رہا۔ بیسویں صدی کے شروع میں جب نئی روشنی کی چمک تیز اور گہری پڑنے لگی تو جنتا کی بھی آنکھیں کھلنے لگیں اور انقلاب کی لہریں اٹھنے لگیں اور پھر وہ زمانہ آیا کہ انقلاب زندہ باد کے نعروں سے زمین و آسمان گونجنے لگے۔

جب زمانہ نے اس طرح کروٹ بدلی تو زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس کے اثر سے بچ نہ سکا۔ زندگی کے اور شعبوں کی طرح اردو علم و ادب بھی اس سے متاثر ہوا اور ہمارے ادیب و شاعر بھی نئے دور کی ترجمانی پر آمادہ ہونے لگے۔ اردو علم و ادب کی تاریخ میں شہسہ کے غدر کا زمانہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر نئے اور پرانے کی تفریق کے لئے کوئی زمانہ یا تاریخ مقرر کی جاسکتی ہے تو وہ شہسہ کا غدر ہی ہے۔ اُس سے پہلے کا ادب پرانا تھا اور بعد کا ادب نیا۔ یوں تو غالب نے بھی اپنے زمانہ میں محسوس کیا تھا

کہ

بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل
کچھ اور چاہئے وسعت مے بیاں کے لئے

ادبِ نظیر اکبر آبادی نے بھی طرچی غزلوں کی شاہراہ سے ہٹ کر ایسی

نظمیں کہی تھیں جن سے عوام الناس کی زندگی کی ترجمانی ہوتی تھی لیکن اردو شاعری کا نیا دور حالی کی ذات اور اردو کا نیا ادب مسر سید احمد خاں، ڈاکٹر تذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی کے اسمائے گرامی کے ساتھ ہی ہمیشہ وابستہ رہے گا۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اردو کے نئے ادب کی بناء ڈالی، ادب کی توجہ ان نئے مضامین و مسائل کی طرف مبذول کی جن سے قوم کو نیا واسطہ تھا۔ ادب کی پرانی شاہراہ سے ہٹ کر ایسی راہیں نکالیں جن کی جھلک نئی روشنی ہم کو دکھا رہی تھی۔ نہ صرف مضامین و مسائل کے لحاظ سے بلکہ اسلوب تحریر کے رنگ ڈھنگ کے لحاظ سے بھی اردو ادب کا چولہا بدل دیا۔

تنقید نگاری۔ سوانح عمری۔ تذکرے۔ خسانے۔ ناول اور ادب کے دوسرے شعبوں پر بھی بجائے پڑانے رنگ کے نئی روشنی جھلکنے لگی صنعت شاعری میں غزل گوئی کی پرانی لکیر کے فقیر بنے رہنے کی جگہ ایسی نظموں کو رواج دیا جن میں قدرتی مناظر کی تصویریں کھینچی گئی تھیں اور جن سے معاشرتی زندگی اور قومی رومانوں اور دلولوں کی ترجمانی ہوتی تھی۔ شاعری کے اس دور میں جو نئی راہ حالی نے نکالی تھی اقبال چلبست اور حسرت نے اس میں دو ایک منزلیں اور طے کیں۔

خسانہ نگاری میں سرشار۔ شہر اور مرزا اسودا نے اپنے اپنے رنگ میں داستانوں اور قصوں کی جگہ اردو میں ناول کو رواج دیا۔ مرزا سجاد حسین مرحوم ایڈیٹر ”اودھ پنچ“ اور ان کے رفقاء نے جن میں ابکر آلہ آبادی بھی شامل تھے، ایسی مزاحیہ نظم و نثر کا ڈھنگ نکالا جو اپنے دور کی پوری ترجمانی کرتا تھا اس لئے مقبول خاص عام

ہوا۔ اردو میں نئے ادب کو ترقی دینے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے میں جن اصحاب نے تبلیغ کو کوشش کی ان میں ڈاکٹر طبعہ الحق، مولانا ابوالکلا آزاد اور سید سلیمان ندوی کے نام نامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں نئی نسل کے شعرا میں جوش ملیح آبادی، فسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم اور مختصر فسانہ نویس میں پریم چند بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔

پچھلے دس پندرہ سال سے نوجوان لکھنے والوں کی ایک نئی جماعت پیش پیش نظر آتی ہے جو ہمارے آج کل کے ہجرتی اور انقلابی دور کی پیداوار ہے۔ اس کا نقطہ نظر گوند دے، لیکن نرالا، اور ان کا اسلوب تحریر نہ صرف مختلف بلکہ نیا ہے۔ یہ ان نوجوان شاعروں اور ادیبوں کی منضبط جماعت ہے جو اپنے تئیں ”ترقی پسند مصنفین“ کے لقب سے موسوم کرتی ہے اور جس نے محض اپنے ادبی کارناموں کو نئے ادب کا نام دے رکھا ہے۔ شبہ نہیں کہ بعض لحاظ سے ان نوجوان ادیبوں نے اردو کے نئے ادب میں قابل قدر اضافہ کیا ہے اور کچھ اور ترقی کی راہیں نکالی ہیں۔ ترقی پسند ادب کی بعض خصوصیات یہ ہیں۔ اس کا دائرہ ادب تنقید نگاری مختصر فسانہ نویسی اور نئے طرز کی شاعری تک محدود ہے بعض لکھنے والوں نے چند ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں اس میں وہی ادیب اور شاعر شامل ہیں جنہوں نے ۳۳ء سے پانچ سات برس پہلے یا اس کے بعد لکھنا شروع کیا ہو ان کا نقطہ نظر ان کے موضوع، ان کے عنوان اور ان کے اسالیب سب عقیدہ اشتراکیت کے پابند ہیں اور ان کے لٹریچر پر کمیونزم کی مہر ثبت ہے۔ قاعدے، اصول اور انصاف کی رو سے

تو ان سب شاعروں اور ادیبوں کا شمار جن کا اب تک حوالہ دیا گیا ہے اور جن میں ہمارے نوجوان شاعر اور ادیب بھی شامل ہیں۔ ترقی پسند مصنفین میں ہونا چاہئے۔ لیکن اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج کہ ہمارے یہ نوجوان ادیب و شاعر ترقی پسند کا لقب صرف اپنے لئے ہی مخصوص اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اردو صحافت کی اصطلاح میں فی زمانہ نیا ادب اسی لٹریچر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق ترقی پسند مصنفین کی جماعت سے ہے۔

ہمارے اس نئے ادب کے دعوے دار نئے اور پرانے ادب کی تفریق بالعموم ان اصولوں پر کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ جو ادب محض رومانی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقت نگاری سے گریز کرتا ہے وہ ادب نیا ادب کہلانے کا مستحق نہیں۔ نیا ادب وہی ہے جو انسان کی محض روحانی جذبات کی عکاسی نہیں بلکہ مادی زندگی اور ضروریات اور اجتماعی حیثیت سے قومی اربابوں اور دلوں کی ترجمانی کرتا ہو جو زندگی کے دھارے سے الگ تھلگ رہ کر نہیں بلکہ انقلابات زندگی کو خندہ پیشانی سے خیر مقدم کر کے اور اس کا ساتھ دے کر بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے کی منزلیں طے کرے۔ دویم یہ کہ وہ کسی خاص طبقہ یا گروہ کی نہیں بلکہ جمہور عام کی زندگی۔ ان کے جذبات اور ان کے ارمان و دلوں کا ترجمان ہو۔ میں عرض کروں گا کہ اسی نظر سے کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ حالی، اقبال، چکبست اور حسرت کی شاعری پر نظر کیجئے تو کیا آپ ان کو نئے ادب کے دائرے سے خارج کر سکتے اور ترقی پسند مصنفین کی جماعت سے

نکال سکتے ہیں؟ سرشار نے فائدہ آزاد اور اپنے دوسرے ناووں میں اپنے زمانہ کی سوسائٹی کی جیسی سچی اور اچھی تصویریں کھینچی ہیں وہ فائدہ نگاری اور نئے ادب کی بہترین مثالیں ہیں۔

ان کی تصویریں کہنے کو تو کاغذی اور قلمی ہیں لیکن جس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایسی ہی جیتی جاگتی۔ بولتی چلتی اور چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں جیسے اصلی زندگی میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اسٹیج پر ہر ایکڑ اپنا اپنا اصلی پارٹ کر رہا ہے۔ ان کا اسٹیج کسی خاص تماشے کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر طبقہ۔ ہر پیشہ۔ ہر فن اور ہر کرتب کے کھلاڑی ان کی مصوری کے کنویں پر جمع ہو کر زندگی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو آبوں اور ان کے مصاحبوں وکیل، بیرسٹر، ڈاکٹر، حکیم، بنگالی بابو جنہیں اپنی گویائی اور فصاحت پر بے حد ناز ہے، تھو سونی کے لکھنر اور تعلیم نسواں کے حامیوں سے لے کر کارندوں، گماشتوں، کسانوں اور مزدوروں تک سب ہی اپنا اپنا پارٹ ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ بازاروں اور میلے پھیلے میں تماشے بین، ارباب نشاط۔ عیار، بد معاش، ننگے۔ بٹیر باز، چانڈو باز، ساقی، بھٹیا ریاں اور مہریاں زندگی کے تماشے اور دوڑ دھوپ میں چل پھل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس زندگی کے دھارے میں سب ہی بے جا رہے ہیں۔ کوئی چُپ چاپ اور ساکت نہیں کھڑا ہے۔ مرزا قسوا نے امراؤ جان آدا اور ذات شریف میں لکھنؤ کے پُرانے زمانہ کی سوسائٹی کی ایسی سچی اور پیاری تصویر کھینچی ہے جس میں اس کے چشم و ابرو اور خد و خال صاف صاف دکھائی دیتے ہیں اور رنگ

پھر ملتی معلوم ہوتی ہے اور ان میں خون دوڑتا نظر آتا ہے کیا ان کے شاہکار نے ادب کے لئے باعث ناز نہیں؟ کیا ان کے کسب کمال میں ترقی پسندی کی جھلک نظر نہیں آتی؟ ہاں یہ اعتراض ضرور باقی رہتا ہے کہ ان کی عکاسی اور مصوری محض کسانوں اور مزدوروں کی زندگی کی ترجمانی کے لئے وقف نہ تھی اور وہ آج کل کے سبجانی دور کے ہنگامی انقلاب کے پیام بریا ترجمان نہیں کہے جاسکتے تو اس کا تو ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ ان کی بد قسمتی تھی کہ وہ پیش از وقت پیدا ہوئے لیکن چونکہ زندگی اور موت پر کسی کو اختیار نہیں لہذا یہ ان قصور نہیں کہا جاسکتا۔

میں اس کا تو ضرور قائل ہوں کہ ادب قوم کی اجتماعی زندگی سے الگ تھلگ رہ کر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ زندگی کی ارتقائی منزلیں طے کرنے میں ادب کا رجحان و رویہ ترقی پسند ہونا چاہئے نہ کہ مائل بہ پستی۔ لہذا اجتماعی زندگی کی منزل مقصود تک پہنچنے میں ہمیں جتنی بھی مسافت طے کرنی پڑے ہمارا ادب اس کا آئینہ دار ہونا چاہئے۔

یہ تو صحیح ہے مگر زندگی نام ہے خون کے دوڑنے پھرنے کا ہمارا بر رگ و ریشہ میں جسم کے تمام اعضاء میں خون کی روانی کو جسم کے ایک حصہ میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اجتماعی زندگی کا اطلاق قوم کے تمام اور ہر طبقے پر ہوتا ہے صرف اکثریت یا اقلیت پر نہیں اگر پرانے ادب کا نقص یہ تھا کہ وہ صرف اقلیت کے مخصوص طبقے کی زندگی کی ترجمانی کرتا تھا تو نیا ادب اس نقص کو صرف اکثریت کے مخصوص

طبقة کی آئینہ داری کر کے دور نہیں کر سکتا۔ ادب جب ہی پروان
چڑھ سکتا ہے جب وہ ہماری اجتماعی زندگی کا بحیثیت کلی ترجمان
اور آئینہ دار ہو۔

ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی کتاب ”ادب اور انقلاب“
میں وہ اعلان نامہ جو ساہتیہ پرشد کے ناگپور والے اجلاس منعقد
اپریل ۱۹۳۷ء میں نئے ادب کے مقاصد کی توضیح کے لئے مصنف
نے لکھ کر سنایا تھا بطور پیش لفظ شامل کیا گیا ہے۔ اس کا آخری
حصہ ملاحظہ ہو:-

”احساس ہر قسم کے آرٹ کی جان ہے تو پھر غریبوں اور
مظلوموں کا حال زار ہمیں بے جس کیوں رکھ سکتا ہے
اگر زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سماج کے
چوٹے سے بیکاری اور اخلاس کے داغ دھوئے جائیں
تو حاشا یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ادب کا اثنا
کس جانب ہو۔ وہ کیا کہے۔ کسے کہے اور کس طریقہ سے
کہے۔ چنانچہ ہندوستانی ادیبوں سے ہماری یہ توقع
واجب اور جائز ہے کہ وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ادب
کی بنیادیں زندگی میں پیوست ہیں اور زندگی مسلسل تغیر
تبدل کی کہانی ہے۔ زندہ اور صادق ادب وہی ہے
جو سماج کو بدلتا چاہتا ہو اور جملہ بنی نوع انسان کی
خدمت کی آرزو رکھتا ہو“

اس اعلان نامہ پر پنڈت جواہر لال نہرو، مولوی عبدالحق،
سنہ ۱۹۳۷ء

آچارنیہ نرندردیو، نشی پریم چند اور ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کے دستخط ثبت ہیں۔

میں اس میں دو ترمیمیں پیش کرتا ہوں۔ اولاً ”زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے“ کی جگہ ”اگر زندگی کے اہم مسئلوں میں یہ شامل ہے تو دوسرے ”زندہ اور صادق ادب وہی ہے جو سماج کو بدلنا چاہتا ہو“ کی جگہ ”زندہ اور صادق ادب کی خصوصیتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سماج کو بدلنا چاہتا ہو“ بظاہر یہ ترمیمیں لفظی ہیں لیکن اصول اور ترمیموں میں نقطہ نظر کا فرق ہے ان ترمیموں کے ساتھ میں اس اعلان نامہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔

نئے ادب کا ذخیرہ تین صنفوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) فسانہ ناول اور ڈراما۔ (۲) نئی شاعری۔ (۳) تنقید نگاری۔
نئے ادب پر سرسری نگاہ ڈالنے سے بھی دو تین باتیں بین نظر آتی ہیں۔ اول تو پنجاب کے لکھنے والوں کو فسانہ، ناول اور ڈرامہ زیادہ مرغوب ہے۔ نئے ادب کے فسانے، ناول اور ڈرامے محدود چند کو چھوڑ کر تقریباً سب ہی پنجاب کی پیداوار ہیں۔ آزاد نظم یا نئی شاعری بھی زیادہ تر پنجاب ہی میں محدود ہے۔ دوسری بات جو کسی قدر عجیب ہے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ پنجاب کے باہر کے ادیبوں نے تو کارل مارکس کے عقیدہ اشتراکیت کا اثر قبول کیا ہے مگر پنجاب کے لکھنے والوں پر زیادہ تر فرائنڈ کے اصول فلسفہ اور نفسیاتی تجزیہ کا رنگ بہت گہرا چڑھا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اشتراکیت کے عقیدے

کا اثر قبول نہیں کیا ہے لیکن ان پر زیادہ تر جادو فراموشی کے نفسیاتی تجزیہ کا ہی چلتا ہے۔ تیسری بات جو صاف نظر آتی ہے یہ ہے کہ نئے ادب والوں نے جو قابل قدر اضافہ اردو ادب میں کیا ہے وہ صنف تنقید نگاری میں ہے۔ اختر رائے پوری، مجنوں گورکھ پوری، آل احمد سرور، احتشام حسین، عزیز احمد حیدر آبادی وغضیکہ تقریباً سب ہی پایہ کے لکھنے والے پنجاب کے باہر کے ہیں۔ اردو مختصر فسانہ نگاری میں پریم چند کا مرتبہ بہت بلند اور ان کی حیثیت سب سے اونچی ہے۔

اسی طرح دور حاضر کے شعرا میں جوش ملیح آبادی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ گو میری رائے میں تو پریم چند اور جوش کو ترقی پسند مصنفین میں شامل کرنا کچھ زبردستی سی ہے پریم چند نے اپنے افانوں اور ناولوں میں گاندھی جی کے فلسفہ کی تقلید کی ہے اس لئے انہیں گاندھی وادی تو کہہ سکتے ہیں ترقی پسند نہیں۔ وہ تو ست جگ یعنی (readian) اور رام راج یعنی Pastoral age کے دلدادہ ہیں۔ اُن سے (Kamal Mehta) اور کارل مارکس کے فلسفہ سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ رہے جوش ملیح آبادی سو اُن کی شاعری اور اُن کی شخصیت اجتماع ضدین ہے۔ وہ شاعر بالکمال ہیں اس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان کی متعدد نظمیں اور رباعیاں حسنِ کار اور آزاد خیالی دونوں کے لحاظ سے بہت اونچے پایے کی متاسی پیش کرتی ہیں۔ لیکن شاعر انقلاب کا خطاب انہیں کچھ زیب نہیں

دیتا۔ ان کی انقلابی شاعری کا بہترین حصہ اکثر و بیشتر بقول مجنوں گورکھپوری کے ایک کھنڈ در دہاں چنچ سے زیادہ وقیع نہیں۔
جوش کی یہ شاعری اندر سے بے انتہا بے مغز اور کھوکھلی ہے۔

اور ”خاتون مشرق“ اور ”خاتون مغرب“ میں ترقی پسند ہونا تو درکنار وہ کسی دقیقانوسی زمانہ کے پیرومرشد معلوم ہوتے ہیں۔ بہر حال توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ یہ دونوں صوبہ متحدہ کے ہی ہیں یعنی پنجاب کے باہر کے۔ پنجاب سے جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے وہ زیادہ ترقی اور بازاری ہے جس کی مانگ نو ضرور ہوگی لیکن حیثیت کچھ نہیں۔ پنجاب والے بڑا نہ مانیں۔ ان میں بڑی خوبیاں ہیں، کس بلی ہے۔ حوصلہ و ہمت ہے۔ جوش عمل ہے۔ لیکن فطرت اپنی سبھی خوبیاں تو کسی ایک کو نہیں دے دیتی۔ ان کے ادب میں ادبیت کا عنصر ہمت کم ہوتا ہے اور خرافات زیادہ۔

میرا اندازہ تو یہ ہے کہ نئے ادب میں خوبیاں بھی ہیں اور عیوب بھی۔ بعض عیوب نہایت سنگین ہیں۔ میں پہلے اس ادب کی خوبیاں پر سرسری نظر ڈالوں گا۔ اس کے بعد عیوب پر۔ نئے ادب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اُس کے پڑھنے والے کو آزادی رائے اور آزادی عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ ہماری قدامت پرست سوسائٹی نے اپنی روایتی قدامت پرستی کے ذریعہ سے ادب کا بھی گلا گھونٹ رکھا تھا۔ اول تو جس ماحول میں ہمارے آباؤ اجداد نے پرورش پائی تھی اس میں نئے خیال یا ذاتی رائے کا گزر ہی کب تھا۔ زمانہ نے جب کروٹ بدلی تو نئی روشنی کے ساتھ نئے نئے

خیال بھی دماغ میں آنے لگے۔ ہم نے پُرانی روایتوں، ریتوں اور زہموں کے گزر کر کچھ نئے راستے دریافت کرنے شروع کئے لیکن ابتدا میں ہماری آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ البتہ اب ہم اپنے خیال اور رائے کو نہ صرف آزادی بلکہ بے باکی سے ظاہر کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ انقلاب میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن نئے ادب نے بھی اس کی ترغیب دی۔ یہ نہیں کہ نئے ادب والوں کی رائیں ہمیشہ صائب ہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آزادی سے تجاوز کر کے ہم بے باکی کے عادی ہوتے جاتے ہیں مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نئے ادب سے آزادی خیال اور آزادی عمل کی ترغیب ہوتی ہے اور یہ نئے ادب کی خصوصیت اور خوبی ہے۔

اب تک جو کچھ لٹریچر اردو میں شائع ہوتا رہا ہے اُس کا ایک بڑا حصہ فرقہ وارانہ قومیت کے عیب سے پاک نہیں رہا اور ہماری سیاسی جدوجہد کی کشمکش کے زیر اثر اردو کی صحافت تو زیادہ تر قومی تعصبات کا شکار ہوتی رہی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ نئے ادب کا دامن قومی تعصب کے داغ سے بالکل پاک و صاف ہے۔ یہ نئے ادب کی دوسری خصوصیت ہے۔

اب تک ہمارا ادب متوسط درجہ کی سوسائٹی کی معاشرت و آداب، رسم و رواج، عادات و اطوار کے اظہار کا آئینہ دار رہا ہے۔ کسان، مزدور، نوکر چاکر، محنت کشوں، نوکر شاہی کے بچہ میں گرفتار طبقوں اور جسم فروشوں کی جانب پُرانے ادب نے نئے ادب کی طرح توجہ نہیں کی۔ مانا کہ یہ ہمارے ادیبوں کا قصور نہیں

بلکہ زمانہ کا چلن ہی ایسا تھا۔ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ادب اس جانب سے لا پرواہ رہا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا ذکر ہمارے ادب میں نہیں ملتا۔ سرشتِ راز و مرزا رسوائے نادلوں میں مزدور، نوکر چاکر اور بابائے نشاہ، غرض کہ نچلے طبقے کے سب ہی لوگ اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن نادل کا ہیر و اعلیٰ طبقے کا ہی ہوتا ہے جس طرح چاند کے گرد ستارے پھیلے ہوتے ہیں اسی طرح ادب نچلے طبقے کے ایک ہیر و گرد نچلے طبقے کے حوالی حوالی اکھٹے رہتے ہیں۔ نوکر چاکر، کسان مزدور، طوائف یا کسی کی خود کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں تھی۔ نئے ادب کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اُس نے ہمیں کسان مزدور نوکر چاکر اور طوائف اور کسی کی حیثیت، حقیقت اور ہستی سے روشناس کیا۔ اُس کی قدر و قیمت قرار دے کر ہمیں بتایا کہ یہ طبقہ بھی دائرہ انسانیت سے خارج نہیں۔ یہ پست سمجھے جانے کے مستحق نہیں بلکہ ہماری ہمدردیوں کی انہیں ضرورت ہے۔ وہ آوارہ اور بے کس عورت جس کو سوسائٹی گنہگار قرار دے کر انسانیت کے دائرہ سے خارج کر دیتی ہے۔ دراصل گنہگار نہیں بلکہ مظلوم ہے۔ مرزا رسوائے "امراؤ جان ادا" نادل میں طوائف کی زندگی کا جیسا مکمل خاکہ پیش کیا ہے اُسے پڑھ کر اس زمانہ کی سوسائٹی کی سچی اور جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اسی خصوصیت نے امراؤ جان ادا کو اردو انسانی ادب کا شاہکار بنا دیا ہے۔ اردو میں اس کا خاص مرتبہ ہے جو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ نئے ادب میں ڈھونڈھے سے بھی ایسا شاہکار نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ مرزا رسوائے

امراؤ جان آدا اونچے درجہ کی پیشہ درپوائف ہے مظلوم عورت نہیں
نئے ادب کی کسی کہنے کو تو کسی ہے لیکن دراصل وہ ایسی مظلوم عورت
ہے جو انسانیت کے نام پر دہائی دے رہی ہے۔ دونوں میں یہی فرق
ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔

مزدور کان، نوکر چاکر، کسی اور آوارہ عورت کی انسانیت،
قدر و قیمت اور حیثیت ہماری نگاموں میں قائم کر کے نئے ادب نے ہم پر
بڑا احسان کیا ہے اس احسان کو فراموش نہیں کیا جاسکتا اور یہی
اس کا کارنامہ ہے۔ لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پریم چند کے
”گوؤ دان“ کو چھوڑ کر جس میں ہمارے یہاں کی دیہاتی زندگی کی
عکاسی بڑی خوبی سے کی گئی ہے، ترقی پسند ادیبوں نے کہاں مزدور
یا کسی کی زندگی کی اب تک کوئی ایسی مکمل تصویر پیش نہیں کی جو
امراؤ جان آدا یا گوؤ دان سے زیادہ واضح ہوتی (کم از کم میری
نظر سے نہیں گزری) جس کو دیکھتے ہی ہم اس کی انسانیت بے کسی
اور مظلومیت کے اس طرح قائل ہو جاتے اور ہمارے دل پر اس طرح
چوٹ لگتی کہ ہم تڑپ کر اس کا دکھ درد دور کرنے کے لئے اٹھ کھڑے
ہوتے اور ہمارے عزم و جوش عمل سے پیدا ہو جاتے۔

ترقی پسند مصنفین کے ادبی محاذ نے ہمیں چوکنا تو کر دیا ہے لیکن
بعض اوقات احتجاج کی یہ آوازیں ایسی ترش و تند ہو جاتی ہیں کہ جذبات
کا دلوں میں غلبہ تو ہو جاتا ہے۔ مگر قوتِ عمل بیدار نہیں ہوتی کیونکہ ابھی
تک احتجاج کی یہ آوازیں ہمارے محنت کشوں اور نوکر شاہی کے
پنچ میں گونجنے لگی ہیں۔ یوں سمجھئے کہ ترقی پسند ادب میں جوش

خوش تو بہت ہے لیکن ادبیت کا عنصر بہت کم ہے جا بجا ترقی
پاکیزگی جذبات اور احساس کے توازن کی کمی ہے جو آرٹ کی جان
ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس تمام افسانوی ادب میں کوئی نئی افسانہ
ایسا نہیں جس پر حسن کاری کے لحاظ سے نثر انتخاب نہ پڑے۔ لیکن
معدودے چند ہی اس تعریف میں آئیں گے۔ اور بعض تو بہت
خوب ہیں۔

عصمت چغتائی کے لکھنے کا ڈھنگ بڑا اچھا ہے، زبان اپنی
ہے، انداز بیان کے کیا کہنے، حسن کاری کی جھلک ان کے افسانوں
میں اکثر ایسی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بات افسانے میں ایسی کہہ دیتی ہیں
جو یاد رہ باقی ہے، چونکہ خود عورت ہیں، عورتوں سے متعلق جو کچھ لکھتی
ہیں اس میں سچائی بھی ہوتی ہے اور اثر بھی۔ ان کا فسانہ ”بھول بھلیاں“
خوب ہے اور ”پھوٹی آیا“ بھی۔ ”پنکیر“ بھی اچھا ہے اور ”پیشہ“
میں ہمارے یہاں کی آج کل کی فیشن ایبل سوسائٹی اور نئی تہذیب کی
تعلیم یافتہ لڑکیوں اور عورتوں کا خوب ہی چر بہ اُتارا ہے۔

بعض بعض ایسی جگہاں لی ہیں کہ پڑھ کر طبیعت پھٹک جاتی ہے۔
البتہ کہیں کہیں عیاں نگاری بے حد شاق گزرتی ہے چنانچہ ”پیشہ“
میں کئی جگہ بڑی بے باکی سے کام لیا ہے۔ مصور کو اپنے آرٹ کی تکمیل
کے لئے بعض اوقات عیاں نگاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن
جان بوجھ کر بعض عجائبات اٹھا دینا حسن کاری نہیں۔ ”پیشہ“ میں
جہاں جہاں انہوں نے عریانی بے باکی سے کام لیا ہے۔ وہ زیادہ
قابل اعتراض نہیں۔ ان کے ناول ”ٹیرھی لکیر“ کا اول نصف حصہ

جس میں انہوں نے ماڈرن گرل (Modern Girl) کی تصویر کھینچی ہے مکمل ہے۔ اس میں عصمت نے بتایا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی پرورش اور تعلیم کس طرح ان کی زندگی کی ”لیکچر ٹیوشن“ کو دیتی ہے یہ ناول فن ناول نگاری کا کمال اور اردو ادب میں اپنے رنگ کا نیا اور قابل قدر اضافہ ہے۔ سعادت حسن منٹو کو تو گندگی اُچھالنے اور کھچڑ میں لوٹنے ہی میں مزا آتا ہے۔ اس لئے تعجب ہوتا ہے کہ ”شو شو“ اور ”میرا اس کا انتقام“ دونوں افسانے انہیں کے قلم سے نکلے ہیں۔ یوں تو ممتاز مفتی نفسیاتی تجزیہ کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ وہ ایک بیماری سی ہو گئی ہے لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا افسانہ ”آپا“ بہت ہی خوب ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی ”کاغذی گلاب“ بھی بُری نہیں۔ مختصر یہ کہ لے دے کر آٹھ دس افسانے چتے ہیں۔ ممکن ہے اور بھی دس پانچ ہوں جو اس وقت دھیان سے اُتر گئے ہیں پر ہم چند کا ذکر نہیں۔ ان کے علاوہ نئے ترقی پسند مصنفین کے افسانوں کی تقریباً ۴۰ جلدیں میری نظر سے گزری ہیں جن میں کئی سو افسانے شامل ہیں۔ ان میں پندرہ بیس کی کیا حقیقت؟

ترقی پسند ادب کی خوبیوں کا تذکرہ میں اوپر کر چکا ہوں۔ اب اس کے عیوب پر بھی سرسری نظر ڈالنی ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ نئے ادب کے پنجاب کے افسانہ نگاروں پر فرائڈ کے فلسفے کا بڑا گہرا رنگ چڑھا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مارسل پرابوست اور ڈی ایچ، لارنس کے طرز اور رنگ ڈھنگ کا تتبع کیا ہے۔ بدلتا خود نفسیاتی تجزیہ کوئی بُری چیز نہیں۔ افسانہ نگار کو بعض اوقات

اپنے آرٹ کی تکمیل کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاص کمپناؤں میں کردار کی خصوصیتوں کے اُجاگر کرنے کے لئے نفسیاتی تجزیہ بعض اوقات کارآمد ثابت ہوتا ہے ڈوستووسکی نے اپنے مشہور ناول *Crime and Punishment* میں جس طرح اپنے ہیرو کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے اُس نے اُس افسانہ کو اس کا شاہکار بنا دیا ہے لیکن جب ادیب یا فسانہ نگار نفسیاتی تجزیہ یا کیفیت لاشعور کا ایسا شدید اثر ہو جائے کہ یہی اس کے آرٹ کی غرض و غایت بن جائے تو پھر یہ ایک روگ بن جاتا ہے اور جب کسی ادب کے کم و بیش آدمے سے زیادہ افسانہ نگار اس روگ میں مبتلا ہوں تو یہ نہایت ادنیٰ درجہ کا ادب پیش کرنے لگتے ہیں مارسل پراڈسٹ کے بارے میں جس کا نتیجہ یہ افسانہ نگار کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ ”اس کے کیرکٹر جذباتی تعیش کے ایسے روگی ہوتے ہیں کہ اُن کو معمولی بنی نوع انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس نے *Homage to Sensuality* پر شد و مد سے لکھا ہے۔ سوسائٹی کی عیش پسندی کے علاوہ دنیا کی کسی اور بات سے اُسے دل چسپی نہیں۔ یہی بات اس کی شہرت پر داغ ہے اور یہی ایک حد تک اس کے مقبول ہونے کی وجہ بنی۔ ایچ لارنس کی فسانہ نگاری بھی انگریزی ادب کے اخطاطی دور کی پیداوار ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے ترقی پسند ادیبوں کے سامنے کیسا بلند نصب العین پیش کیا تھا۔ لیکن ان کے رفقاء نے کار نے ادب کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ کچھ رفقاء زمانہ ہی ایسی ہے کہ مغرب کا اثر قبول کئے بغیر چارہ

ہی نہیں۔ اصل میں یہ بُرا بھی نہیں کیونکہ اس سے ہماری ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن مغربی قوموں کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں شریک ہونا ایک بات ہے اور مغرب کی نقالی بالکل دوسری بات۔ کون نہیں جانتا کہ مشہور کے افسانہ نگاری کا طرزِ سر و سُر اسکاٹ کے آرٹ کامرہون منت تھا۔ غالباً سرشار نے جب فسانہ آزاد لکھنا شروع کیا تو ڈکنس اور تھیکر کی فسانہ نگاری ان کی نظروں کے سامنے تھی لیکن انہوں نے جو اثر انگریزی فسانہ نگاروں سے قبول کیا اس کو انہوں نے اپنالیا تھا۔ کیرکٹر اپنے تھے۔ جس سوسائٹی کا چہرہ اتارتے تھے اس کے رنگ و ریشہ سے واقف تھے۔ نصف صدی سے زیادہ گزر گئی اُن کا آرٹ آج بھی زندہ ہے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نئی فن کاری یا مغربی تکنیک کا سہارا لیا تھا بلکہ اس وجہ سے کہ وہ خود آرٹسٹ تھے۔

ترقی پسندوں کی یہ تہی دستی ہے کہ نہ خیال و مضمون اپنا نہ کیرکٹر اپنے، حتیٰ کہ زبان بھی اپنی نہیں اور اگر کچھ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا بھی پورا سلیقہ نہیں، پراؤسٹ اور لارنس کے بار بار چبائے ہوئے مضمون کو نگلتے ہیں، ہضم کر نہیں سکتے بار بار ویسا کا ویسا ہی اُگل دیتے ہیں اور ایسی صورت میں کہ دیکھ کر کراہت ہوتی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ مغرب کی نقالی کرتے ہیں۔ تو خفا ہوتے ہیں۔ پراؤسٹ، لارنس، چخوف، گورکی، یا زولا کو منہ چڑھانے سے اب پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ اپنی پونجی بھی ہونی چاہئے۔

ایک سوال! کیا میں نئے ترقی پسندوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ پھلن۔ چلے کی پیالی۔ موتری۔ بلاؤز۔ پچا۔ یا۔ خوشیا۔ کاف

جال اور ایسے ہی بیسوں افسانوں سے زندگی اور ادب کا کونسا مقصد پورا ہوتا ہے یا یہ ہمارے بُرے رسم و رواج یا سوسائٹی کے کون سے قبیح پہلو پر روشنی ڈالتے یا ہم میں ترقی پسندی کا رجحان پیدا کرتے ہیں ؟

عیاں نگاری کی ایسی مثالوں کے ہوازیں کرشن چندر صاحب ایم۔ اے (جن کا چرچا ترقی پسند حلقوں میں بہت کچھ تعریف و توصیف سے کیا جاتا ہے اور جو اس جماعت کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں) فرماتے ہیں :-

”جنسی موضوعات اور انسانی اجسام کے اعضاء کی عکاسی سے جو قدرتی صحت مند نشاط و ابستہ ہے اُس سے ہر قاری کا ذہن متاثر ہوتا رہے گا لیکن اگر یہ تاثر ایک سچا صحت مند نشاط نہیں بڑھاتا اور مریضانہ تخریبی پہلو اختیار کر لیتا ہے تو واقعی اس کے نتائج مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔“

اساتذہ قدیم میں تو اس تعیش پسندی کے بیشتر نمونے ملتے ہیں جو غالباً جاگیرداروں اور درباروں کے لئے ممکن دواؤں کا کام دیتے تھے۔ مجھے تو یہ شکوکہ ہے کہ ہمارے ادیبوں کے یہاں وہ صحت مند نشاط بھی مفقود ہے جو اکثر ترقی پسند روسی انگریزی اور فرانسیسی ادیبوں کی تخلیقات میں نظر آتا ہے۔ ہمارے نئے ادیب تو اکثر اوقات عورت اور مرد کے اجسام کا اس انداز سے ذکر

کرتے ہیں کہ ترغیب تو درکنار اُلٹی بٹھن آنے لگتی ہے وہ
بسا اوقات حُسن کی تشکیل نہیں کرتے جو میٹری کی اشکال
پیش کرتے ہیں۔ صحت مند جسم نہیں دکھاتے۔ بیمار جسموں کو
ننگا کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ اُن کے گلے ٹرے اعضا پیپ
اور لہوہ دستہ ہوئے ناسوروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ
فحاشی ہے تو ہر ڈاکٹر فحش پسند ہے۔“

رونا تو اسی بات کا ہے کہ اُس آرٹس جس کا خمیر چالیا قی
ذوق اور لطافت جذبات سے گوندھا گیا ہو خواہ عریاں نگاری ہی
کیوں نہ کی گئی ہو لیکن وہ قدرتی صحت مند ناطہ کی کیفیت تو پیدا
کر کے اگر آپکے یہاں بالکل منقود نہیں ترقی پسندوں کے یہاں اس کی کمی
ضرور ہے۔ ایسے بیمار جسموں کو ننگا کرنے میں ان کو کچھ ایسا لطف آتا
ہے اور ایسے مزے لے لے کر اس گندگی میں لوٹتے ہیں کہ جس سے
مریضانہ تعیش پسندی کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ
جو خواہشیں زندگی کی مجبوریوں نے پوری نہیں ہونے دیں یا جو کسی
زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اُن کی یاد سے دل بہلا کر ذہنی عیاشی کی
جار ہی ہے۔ کرشن چندر فرماتے ہیں کہ ”اگر یہ فحاشی ہے تو ہر ڈاکٹر
فحش پسند ہے“ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی حیثیت ڈاکٹر یا
طبیب کی نہیں بلکہ ادیب اور فاضلہ نگار کی ہے۔ آپ طب کی کتابیں
نہیں دیکھتے بلکہ ترقی پسند ادب کی تخلیق کے دعوے دار ہیں۔ آپ اس
کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یا طبیب اپنی کتابوں میں جسموں
کو عریاں کرتے ہیں تو اس طرح چٹخا دے اور مزے لے لے کر نہیں

جس طرح آپ کے افسانوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر نے یہ عیاں نگاری لازمی ہے بلکہ فرض کی حد تک ضروری ہے۔ لیکن یہاں اسے فحاشی ہی کہا جائے گا۔ رہا یہ امر کہ عیاں نگاری اور فحاشی کی مثالیں ہمارے پُرانے اردو ادب میں بھی کافی ملتی ہیں یہ غلط نہیں۔ لیکن وہ تو زمانہ جاہلیت کے نمائندے اور عیش پسندی کے ترجمان تھے۔ . . .

ترقی پسند ادب تو چشم بد و انقلاب کا ترجمان ہے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے نمائندے نئے ادب کی تخلیق کے دعوے دار!

ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ورنہ پھر ترقی پسندوں میں اور ان میں جنہیں ترقی پسند مطعون کرتے ہیں کیا فرق رہ گیا ؟

جالیاتی ذوق اور لطافت جذبات ہر آرٹ کی جان ہیں۔ ادب زندگی کا سب سے بڑا آرٹ ہے۔ اگر شاعریا ادیب کوئی ایسا حسین اور پاکیزہ تخیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس سے ہم میں حسن و پاکیزگی کا احساس زیادہ رچ بس جائے تو ہم اتنی دیر کے لئے انسانیت کی بلند سیڑھیوں پر چڑھتے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ حسن و عشق کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے جس میں خواہ ظاہری جاذبیت نہ ہو مگر معنوی حیثیت سے صلہ رحم و ایثار نفسی، بے غرض سچائی اور پاکیزگی کی تمام صفات نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں۔

اگر وہ مظلوم و بیگس کے دکھ درد کا بیان کرتا ہے تو ہمارے دل پر کچھ اس طرح چوٹ لگتی ہے کہ ہم تڑپ کر بے چین ہو جاتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے جوش کی کیفیت ہماری تمام ترقوت عمل کو متحرک کر دیتی ہے اگر شاعر آزادی کے نغمے سناتا ہے تو

حُب وطن کا جوش ہم میں ایسی بے خودی و وارفتگی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم متا دینے اور خود مٹ جانے کے لئے سرکلفت ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ اگر شاعر کی زبان اور ادیب کا قلم یہ تاثیر اور جادو رکھتا ہے تو یہ اُس کا کمال ہے۔ ادب کے جوشاعری جالباتی ذوق اور لطافت جذبات کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے وہ یقیناً اعلیٰ پایہ کی چیز ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ شاعر یا ادیب اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے اور نئی دنیا رچنے کا ارمان رکھتا ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شاعر اور ادیب بھی آخر ہیں تو انسان ہی اور اسی دنیا کی مخلوق! وہ جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں اُس کے اثر سے بچ نہیں سکتے جس ملک قوم کا جو فرد ہوتا ہے اُس کے مخصوص خصائل اس میں ہونے ضروری ہیں۔

روح عصر ادیب و شاعر پر بھی چھائی رہتی ہے۔ اسی لئے جس اثر کو وہ قبول کرتے ہیں وہی اثر دوسروں پر بھی دالتے ہیں سو سٹ کے اعمال و افعال سے جس قدر وہ واقف ہو پاتے ہیں اتنی ہی ان کی تصویر خوبی سے کھینچ سکتے ہیں اس معنی میں وہ اپنے عصر کی زندگی کے ترجمان ہوتے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ شاعر کی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی۔ یادہ زمان و مکاں کی قید سے آزاد نہیں ہوتا۔ بالکمال ادیب یا شاعر بعض اوقات نئے دور کا پیام برہوتا ہے اور دنیا کو ایک تازہ پیام دیتا ہے جس کی بعض اوقات اس کے ہم عصر قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے لیکن آنے والی نسلیں اس کے صحیح مرتبہ کی تلاش کر لیتی ہیں اور اس کے پیغام کو سر آنکھوں پر لیتی ہیں۔

بعض اوقات شاعریا ادیب زندگی کی ایسی حقیقتوں کا انکشاف کرتا ہے کہ جو دائم و قائم ہیں جن کی قدر و قیمت افتاد زمانہ بھی بدل نہیں سکتی۔ زندگی کی ان حقیقتوں کا انکشاف آج بھی ہماری آنکھیں اسی طرح کھولتا ہے۔ ہمارے دل میں آج بھی وہ اسی طرح چٹکیاں لیتی ہیں۔

جس طرح سائنس کال میں یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ اشتراکی یا جمہوری دور کی آئندہ نسلیں بھی ان کو آسانی سے بھلا نہ سکیں گی۔ کیا بات ہے کہ انقلابوں کے کئی طوفان اولاد آدم کے سر پر ٹوٹے اور گزر گئے لیکن شیکسپیر کا نام آج بھی ادب سے لیا جاتا ہے۔ اور اس کی تصانیف شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ میرا بائی، سورداس، کبیر اور تلسی داس کی شاعری آج بھی ہمارے دلوں پر جادو کا سا اثر ڈالتی ہے اعلیٰ اور متوسط طبقے کا ذکر نہیں، یہاں جمہور عام کا ذکر ہے۔ شہر کے مزدوروں اور دیہات کے کسانوں پر ترقی پسند کا جادو کس قدر چلتا ہے مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں مگر یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی ۹۰ فی صدی ان پڑھ آبادی کی زبانوں پر آج بھی میرا، سورداس، کبیر، اور تلسی داس کے بھجن، گیت رو ہے اور چوپائیاں اس طرح چڑھی ہوئی ہیں کہ آپ راہ گزرتے ہوئے سن سکتے ہیں اور یہ ان مزدوروں اور کسانوں کی اندھیری زندگی میں تھوڑی سی روشنی کی جھلک پہنچاتے اور ان کے نراش دلوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں۔

تہذیب و تمدن کی اس دنیا میں چھ سال تک آگ و خون کی

جو ہونے لگی جاتی رہی اس کو ناسیت اور فسطائیت کے خلاف حریت اور جمہوریت کی جنگ کہا گیا ہے جمہوریت اور اشتراکیت نے ناسیت کو زیر کر کے میدان میں فتح پائی لیکن دنیا دہشت و خوف جبر و ظلم، استحصاں و بربریت کے شکنجوں میں آج بھی جکڑی ہوئی ہے۔ یہ صاف نظر آرہا ہے کہ جو قومیں آج بنانگ دہل مصنوعی جمہوریت اور فسطائی اشتراکیت کی دہائی دے رہی ہیں دراصل طاقت، جبر و اقتدار کی دیوانہ وار دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ ہے دیوانہ پن جس کی مہذب دنیا شکار ہے۔

ایک معتمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا

زندگی کا ہر کو ہے خواب ہو دیوانے کا

یہ تو معلوم نہیں کہ فانی نے زندگی کے کس جو صلہ شکن ماحول سے متاثر ہو کر یہ شعر کہا تھا لیکن اس میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ ہمارے موجودہ دور تہذیب و تمدن کی سیاسی حقیقتوں پر پوری طرح چھا جاتا ہے بلکہ اس دور کی سیاسی افراتفری، کساد بازاری، چور بازار، ساہوکاری اور بددیانتی کی محرکات پر صاف روشنی ڈالتا ہے۔ لہذا دور حاضر کے شاعروں یا ادیبوں کے لئے بڑا لمحہ فکریہ ہے اگر مکروہات زندگی نے ان کے عزائم اور عقیدوں کو قطعی طور پر کچل نہیں دیا ہے اگر حسیات کی پاکیزگی اور لطافت ان میں ابھی باقی ہے اگر ان کے ضمیر کی روشنی اس فضاے جنون و دہشت کی گھٹکھٹاؤں میں بالکل گھٹ کر نہیں رہ گئی ہے اور اگر وہ شاعر و ادیب کی حیثیت اور اپنی انفرادیت کو قائم رکھ سکے ہیں تو بحر

اس کے کچھ نہیں کر سکتے کہ جنون و وحشت، حرص و حسد، خونریزی و ہرزہ زندگی اور بربریت کا جو دور آج مہذب دنیا پر پڑ رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور عوام کو بتائیں کہ حریت، جمہوریت یا اشتراکیت کے اصول، آئین و نظام کے یہ پلو دے جو کل کی پیداوار ہیں اسی وقت تناور درخت کی شکل اختیار کر کے پھل پھول سکتے ہیں جب ان کی آبپاشی سچائی، ایمانداری، محبت و ایثار و انصاف و رواداری، ضبط و استقلال اور ہمت سے کی جائے جو انسانی سرشت کے جوہر اور زندگی کی اصل حقیقتیں ہیں۔ یہی ادیب اور شاعر کا فرض ہے اور یہی اُسے کرنا چاہئے۔ لیکن ہمارے نئے ادب کے دعوے دار مُصر ہیں کہ شاعر اور ادیب کو بھی صرف سرخ وردی پہن کر اشتراکی حکومت کا بھٹا بننا ہے۔

دیرو حرم کے قصے

انقلاب زندہ باد کے نعروں سے جب تمام ملک کی فضا گونجی تو انقلاب برپا ہوا۔ جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو زمین تہ و بالا ہوتی ہے۔ بستیاں اُجڑتی ہیں۔ آبادیاں منتشر ہوتی ہیں۔ لوگ خانوں برہنہ ہوتے ہیں۔ جانیں جاتی ہیں اور خون بہتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہوا۔ بارے انقلاب کی غرض پوری ہو گئی۔ ملک نے صدیوں بعد آزادی حاصل کی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ آزادی و خود مختاری حاصل ہونے کے بعد ہم مضبوط بنیادوں پر ملک کی عمارت کی تعمیر شروع کرتے تاکہ یہ عمارت سر بفلک اُٹھ کر ہمارے مرتبہ و حیثیت کو اوجھا کر تی۔ لیکن اس وقت اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ شبہ نہیں کہ ہماری نئی حکومت کا سکہ سارے ملک پر بیٹھ گیا ہے۔ امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ حکومت صحیح راستہ پر چل رہی ہے اور تعمیری کام شروع ہو گیا ہے لیکن چونکہ دور انقلاب کی ہيجانی کیفیت ابھی قوم کے سر سے اتری نہیں ہے۔ ہمارے ہوش و حواس ابھی برجائیں میں تعمیری کام میں ترقی نظر نہیں آتی۔ ہمارے دماغوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں گھبراہٹ کی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے اور ہماری رو میں بے چین ہیں۔ سوچ سمجھ کر صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت دکھائی نہیں دیتی ضروری قومی مسئلوں پر بھی ہم اس طرح رائے دیتے ہیں کہ گویا دل کا بخار نکال رہے ہیں۔ یہ کیفیت صرف عام لوگوں میں ہی دکھائی نہیں دیتی جو بالعموم جذبات کی رو میں بہتے ہیں بلکہ اچھے اچھے پڑھے لکھے

اور بعض اوقات قابل قدر اور صاحب مرتبہ احباب میں بھی بنی بھجانی
 کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے سیاسی معاشرتی اقتصادی بلکہ ادبی
 اور علمی شعبوں میں بھی ایک طرح کا میحان نظر آتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہے
 تو زبان اور کلچر کا سرال بھی اس بحرانی کیفیت سے کیسے بچ سکتا تھا۔
 تہذیب و تمدن ہائیتگی یا کلچر کی بحث میں صحیح راستہ نکالنے کے لئے
 ہمیں دو تین باتوں کا جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ دھیان
 میں رکھنا ضروری ہے۔ اول تو اس پرانے تہذیب و تمدن کا جس کے
 دور کو بیتے ہوئے اب سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں برس گزر گئے،
 خواہ اس کا تعلق کسی قوم یا ملک سے ہو۔ آج بیسویں صدی میں اپنے
 اصل رنگ روپ میں جتنا جاگتا واپس بلانا قطعی غیر ممکن ہے۔
 دوسرے آج دنیا سائنس اور جمہوریت بلکہ اشتراکیت کے جس دور
 سے گزر رہی ہے۔ یہ نئی روشنی پھیلتے پھیلتے اب ساری دنیا کو منور
 کر رہی ہے اور جو مغربی یا نئی تہذیب کی ہوائیں آج چل رہی ہیں
 ان سے اپنا دامن بچائے رکھنا یا ان کے آگے آنکھیں بند کر لینا
 کسی ملک یا کسی قوم کے لئے ممکن نہیں۔ دنیا سکر کر آج اس قدر تنگ
 اور چھوٹی ہو گئی ہے کہ لندن سے کراچی مسافر ۳۰ یا ۳۴ گھنٹوں میں
 پہنچ جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم سب سے الگ تھلگ رہ کر اس
 کلچر میں اپنی ست جگہ کی دنیا چا سکیں ہم لاکھ ایسا چاہیں مگر
 زمانہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہمیں اس کا اثر قبول کرنا
 پڑے گا۔ اگر یہ دونوں خیال صحیح ہیں تو اپنے کلچر کا ٹھیک راستہ
 ڈھونڈھنے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے یعنی ہم اس پر توجہ دیں اور

غور کریں کہ پچھلے ہزار برس کی تاریخ میں کون سے دور ایسے گزرے ہیں کہ جن کا اثر ہم نے اس طرح قبول کیا ہے کہ جو ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئے ہیں جن میں ہم رس بس گئے ہیں اور اب ہمارے جو لوگ آج پراچین ہندو سمجھا کی قسمیں کھاتے ہیں وہ ہماری پچھلی ہزار برس کی تاریخ کے دوروں سے نظر چراتے ہیں۔ یہ بہت بُری بھول ہے جس طرح انسان اپنی خاندانی اثرات و روایات سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے ارد گرد کے حالات زندگی کے تجربوں اور تبدیلیوں سے بھی بغیر متاثر ہوئے نہیں رہتا۔ یہی حال قوموں کا بھی ہے۔ ہمارے تہذیب و تمدن پر تاریخی دوروں، انقلابی کیفیتوں اور نئی نئی ایجادوں اور تجربوں کا اثر لازمی طور سے پڑتا ہے۔ ان کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے اور بعض رنگ ایسے گہرے اور پختہ ہوتے ہیں کہ وہ نسلوں اور صدیوں پھیکے نہیں پڑتے آپ جب تہذیب و تمدن کی راہیں ٹٹولنے بیٹھتے ہیں تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ گزشتہ دوروں کے تاریخی صفحات پر ایک نظر ڈالیں۔ میں اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی جرأت کروں گا۔

پراچین آریہ ورت کے ہندوؤں نے کوئی شبہ نہیں کہ فلسفہ۔ منطق۔ طب۔ نجوم اور ہندسہ وغیرہ علوم میں بڑا کمال حاصل کیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت حال ہے کہ علم تاریخ سے یہ بے بہرہ تھے اور اس کی ترتیب کا سلیقہ ان میں نہ تھا۔ تاریخ کی ترتیب اور اس کا مکمل کرنا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا اسی لئے زمانہ سلف کی تاریخ کی ترتیب اور تکمیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر ملکی مورخوں اور سیاحوں

نے بہت کچھ ہمارا ہاتھ بٹایا ہے۔ ہوانگ سانگ۔ فایں۔ البیرونی
 برتیر۔ ایسے ڈوبائے۔ ابن بطوطہ اور عبدالرزاق وغیرہ وہ مشہور نام ہیں
 کہ جنہوں نے اپنے سفر ناموں میں اور روزناموں میں ہندوستان کی
 تاریخ کے لئے بہت کچھ مبالغہ جھوٹا ہے۔ ان میں البیرونی کی حیثیت خاص
 سے ممتاز ہے۔ البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا چونکہ
 محمود کا لڑکا مسعود البیرونی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ البیرونی کو ہندوستان
 کے بڑے حصے کی سیاحت کا موقع ملا۔ اُس نے یہاں رہ کر سنسکرت
 زبان اور لٹریچر پر قدرت حاصل کی اور چونکہ علم دوست اور فلسفی مزاج
 کا آدمی تھا اُس نے یہاں کے علوم و فنون کا گہرا اور بے لاگ مطالعہ
 کیا۔ وہ ہندو فلسفہ کا بڑا قدردان تھا۔ اُس نے اپنی تصنیف میں ہندوستان
 کے متعلق اسی باب لکھے ہیں۔ مذہب فلسفہ۔ ذاتوں کی تفریق۔ بت
 پرستی۔ لٹریچر۔ سائنس۔ علم ہندسہ۔ طب۔ جغرافیہ۔ نجوم وغیرہ۔
 مشکل سے کوئی بات ایسی چھوٹی ہوگی جس کا اُس نے گہرا مطالعہ نہ
 کیا ہو۔ اور اپنی بے لاگ رائے نہ ظاہر کی ہو۔ البیرونی ہندو فلسفہ طب
 ہندسہ اور نجوم کا بڑا قدردان تھا اور اس نے ان کی موافقت میں بہت
 کچھ لکھا ہے۔ لیکن ہندو کیرکٹرز اور رسوم کے عجیب بھی اُس کی نگاہ سے
 پوشیدہ نہ رہے اور ان کی مذمت کرنے میں اُس نے کوتاہی نہیں کی
 ہے۔ ذات کی تفریق۔ بت پرستی اور ادھام پرستی ہندو عورتوں کی
 بیکنی اور بے چارگی اور جمہور عام کی زبوں حالت ان سب ہی کا پردہ
 اس نے فاش کیا ہے۔ ہندو راجاؤں کی حرص و طمع اُن کے مظالم
 اور نا اتفاقی کا بھی تذکرہ اُس سے چھوٹا نہیں ہے۔ ابن بطوطہ نے

یہاں کی سستی کی رسم اور جوگیوں کے کرتیوں کا تذکرہ اپنے سفرنامے میں کیا ہے۔ شہنشاہ بابر نے یہاں آکر کیا دیکھا اور کیا سمجھا اس کا بھی سرسری سا حوالہ دل چسپی سے خالی نہیں۔ بابر نے لکھا ہے ”ہندوستان کوئی دلچسپ جگہ نہیں یہاں کے لوگ خوبرو نہیں ہوتے۔ ان میں دوستانہ ارتباط قائم کرنے اور بڑھانے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ یہ تکلفات زندگی سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ ان میں فنوں کی ایجاد اور تکمیل کا مادہ بھی نہیں پایا جاتا ان کے یہاں نہ اچھے گھوڑے ہوتے ہیں۔ نہ عمدہ گوشت۔ نہ انگور نہ تربوز اور اچھے پھل۔ نہ یہاں بازاروں میں اچھا کھانا ملتا ہے نہ برف کا پانی۔ نہ یہاں مدرسے ہیں نہ حمام بلکہ موسم بتی بھی بازار میں نہیں ملتی۔ نہ یہاں نہریں ہیں نہ باغات نہ محلات۔ فن عمارت میں موسم۔ نفاست اور آرام وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

کسان اور مزدور وغیرہ صرف ایک ٹنگوٹی لگاتے ہیں اور عورتیں لانگ بانڈھتی ہیں۔ البتہ ملک بہت وسیع ہے۔ چاندی سونے کی افراط ہے اور ہر پیشہ و فن کا کاریگر آسانی سے میسر آجاتا ہے۔ یقیناً یہ اُس زمانہ کا تذکرہ نہیں کہ جب قدیم آیائی تہذیب اور کلچر کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ چندرگپت موریہ۔ اشوک و کرمات اور ہرش کا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ دور ہماری نردال پزیری کا تھا۔

اس میں بھی شبہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان دیکھنے اور لکھنے والوں کی تحروں میں نادانستہ طور سے ہی سہی۔ خالص قوم ہونے کا زعم اور مذہبی تعصب اور عارضی قیام کی وجہ سے ناواقفیت بھی شامل ہوگی جس سے ان کی تحریروں میں مبالغہ نہ انداز پیدا ہو گیا۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا

جاسکتا کہ جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا اور سنا اور یہاں کی اہل زمانہ
 کی حالت کے بارے میں لکھا وہ بہت بڑی حد تک صحیح اور سچ مانا
 جاسکتا ہے کیونکہ اس کی تصدیق اُن سیاحوں کے بیان سے ہوتی ہے
 جو فاتح قوم کی حیثیت سے نہیں آئے تھے بلکہ جن کی حیثیت محض سیاح
 کی تھی۔ کم و بیش یہ کیفیت تھی ہمارے ملک کی کہ جب مسلمان حملہ آور
 ہوئے اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنے مذہب کی
 تلقین اور تبلیغ کرنے کی کوششیں عظیم کی۔ جب مسلمانوں کی حکومت
 یہاں مستحکم ہو گئی جب وہ ہندوستان میں بس کر یہاں کے باشندوں
 کے ساتھ رس بس گئے اور ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا اس وقت
 کیا صورت رونما ہوئی۔ اس کا تذکرہ بھی توجہ کے قابل ہے۔
 حیر و حرم کے اتصال و اختلاط کا دور اکبر اعظم کے عہد میں شروع
 ہوا۔ اکبر کی ہی ذات تھی کہ جس نے پہلے پہل متحدہ ہندوستانیت او
 ہندو مسلمانوں کی متحدہ قومیت کا خواب دیکھا تھا۔ نہ صرف یہی بلکہ
 اُس نے اپنی زندگی اور اپنے عہد میں اس خواب کو اعلیت اور حقیقت
 کی شکل دینے کی بلیغ کوشش کی تھی۔ اس کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ
 ہندو مسلم متحدہ قومیت کے مسلک کا اور مشترکہ تہذیب و تمدن کا آغاز
 اس زمانہ میں ہوا اور جہانگیر اور شاہجہاں کے عہد تک یعنی کامل ست
 برس تک ایک جمعی اور اختلاط کا پودھا بڑھتے بڑھتے تناور درخت
 بنو کر پھولتا پھلتا رہا۔ اسلامی حملہ آوروں کے شروع دور میں مسلمان
 ہندوؤں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور اُن کے مذہبی عقائد اور
 رسم و رواج کی تحقیر کیا کرتے تھے۔ ہندو بھی مسلمانوں کو ٹٹھ سمجھتے اور

اُن سے دور دور رہتے تھے۔ اکبر کے زمانہ میں یہ کیفیت بدل گئی تھی۔ مذہبی کٹر پن نے رواداری کو جگہ دی تھی اور علیحدگی کی جگہ ارتباط پیدا ہوتا جاتا تھا۔ اکبر نے ہندوؤں کو اپنا یا اُس نے اپنے گرد ایسے لوگ جمع کئے کہ جو اُس کے مقصد میں اُس کے مددگار ہوئے۔ فیضی۔ ابوالفضل۔ مرزا عبدالرحیم خاں خاںخاناں۔ نظام الدین بدایونی کے سپرد یہ خدمت تھی کہ وہ ہندوؤں کے دھرم شاستر۔ ان کے فلسفے اور لٹریچر کے سنسکرت سے فارسی میں ترجمے کریں۔ اکبر نے ہمارا جہ بھگوان سنگھ اور اس کے نامور بھتیجے مان سنگھ راجہ ٹودر مل اور میر بل کو اپنے دربار میں دی منصب و مرتبہ دیا جو مسلمانوں کو حاصل تھا۔ راجہ مان سنگھ ایک زمانہ میں بنگال اور کابل کا گورنر رہا۔ راجہ ٹودر مل شیرمال تھے۔ جے پور اور جو دھ پور کے راجپوتی خاندانوں سے ازدواجی تعلقاً قائم ہوئے۔ ہندوؤں کا دل ہاتھ میں لینے کے لئے اکبر نے گوشت کا استعمال تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ہندو مانیوں کے ساتھ اُن کے مذہبی رسوم اور پوجا پاٹ میں بھی شریک ہوتا تھا۔ دیرو حرم کے اتصال و اختلاط کے خیال سے اُس نے ایسے مذہب کی بنیاد رکھنا چاہی تھی کہ جس میں ہندو مسلم اور دیگر مذاہب کی خوبیاں اور اعلیٰ اصول شامل ہوں اور اُن کے نقائص سے پرہیز کیا جائے اسی طرح سے ہندو مذہب اور رسم و رواج میں جو ایسے نقائص تھے کہ جن سے جذبہ انسانیت کو محض غلتی تھی اُس نے اُن کی اصلاح کرنے اور بدلنے کی بھی کوشش کی۔ بستی کی رسم تقریباً ممنوع کر دی گئی تھی۔ بیواؤں کی شادیاں رواج پانے لگی تھیں اور صغر سنی کی

شادی ممنوع ہو گئی تھی۔ رواداری اور یک جہتی کے اس مسلک کو اختیار کر کے اکبر نے اپنے دور میں متحدہ قومیت اور مشترکہ کلچر کی بنیاد ڈالی تھی۔ جہانگیر اور شاہجہاں کے عہد تک یعنی کامل تئو برس تک سلطنت اور حکومت کا یہی رویہ اور دستور رہا۔

رواداری۔ اختلاط اور یک جہتی کے مسلک کے علاوہ بھی ہندو مسلمانوں کے اس دور کے میل جول اور دس بس جانے سے ہندوؤں کو اور بھی فائدے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا۔ کھانے پینے۔ پہننے اور بھنے اور تکلفات زندگی کے شوق و فحاشت میں مسلمانوں کا اثر ہندوؤں پر اچھا پڑا۔ میل جول کے رسوم و آداب ہم نے مسلمانوں سے ہی سیکھے۔ مسلمانوں کا طرز حکومت بھی پرانے زمانے کے ہندو راجاؤں کے راج پاٹ سے زیادہ بہتر اور اونچے پائے کا تھا۔ ہماری جنگجوئی اور جنگ آزمائی کا انتظام بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کمتر درجے کا تھا۔ ہماری فوجوں میں گولہ بارود اور توپخانے کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا۔ سواری کا ساز و سامان۔ شیشہ آلات۔ کاغذ۔ موم بتی اور گھروں کے آرائش کے سامان نے مسلمانوں کے زمانے میں ہی رواج پایا۔ ان کے دھرم میں موسیقی، طب اور نجوم کے علوم نے بھی ترقی کی۔ علم جغرافیہ اور تواریخ ہم نے مسلمانوں سے ہی سیکھا۔ انہوں نے سڑکیں بنوائیں۔ نہریں۔ کارواں سرائیں اور ڈاکخانے کھولے اور رائج کئے۔ مسلمانوں کے زمانے میں فن تعمیر کمال پر پہنچا۔ باغبانی نے ترقی کی اور اس ملک میں نئے نئے پھل اور پھول لا کر لگائے۔ صیغہ ماں کے موجودہ دستور کو اکبر کے

زمانہ میں راجہ ٹوڈر مل نے جاری کیا تھا جو آج تک قائم ہے۔
 ہماری تجارت کا سلسلہ مسلمانوں کے زمانہ میں سمندر پار تک پہنچا
 اور ہمارے تعلقات اکثر غیر ملکیوں سے قائم ہوئے۔ یہ تمام واقعات
 صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جس مشترکہ تہذیب و تمدن نے سلطنت
 مغلیہ کے دور میں رواج پایا وہ ہماری ہزار برس پہلے کی تہذیب و
 تمدن سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ تھا۔

یہ تو سرسری سا تذکرہ تھا اسی بلوغ کو شش کا جو دانستہ طور پر اکبر
 اعظم نے متحدہ ہندوستانی قومیت کے قائم کرنے کی اپنے عہد میں کی تھی
 اور یک جہتی کے جس مسلک پر قائم رہ کر شاہان مغلیہ نے ہمارے
 مشترکہ تہذیب و تمدن کی بنیادیں ڈالی تھیں اور جن پر تقریباً سو برس
 تک یہ عمارت اٹھتی اور کھڑی ہوتی تھی لیکن ہندو اور مسلمان عوام الناس
 کے روزمرہ کے میل جول اور کاروبار زندگی کے روزانہ تعلقات سے
 جو اثر ان کے عقیدہ و ایمان، خیالات و جذبات اور رسم و رواج
 پر پڑا وہ اس سے زیادہ گہرا اور پائیدار تھا۔ چند اللہ والے لوگ
 جن میں صوفی، قلندر اور اولیاء اور سادھو سنت دونوں ہی مذہب
 کے لوگ شریک تھے طبقہ جمہور سے ایسے اٹھے کہ جنہوں نے عوام الناس
 کی کایا پلٹ کر دی اور ان میں جذبہ انسانیت کو اس طرح ابھارا کہ
 اس میں روحانیت کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ ہندوؤں میں یسنا
 ویشنومت کے عروج اور بھگتی کی تحریک کی مقبولیت کا تھا۔

رامانند۔ ٹکارام۔ ایک، ناتھ اور نام دلو نے ہمارا اشٹ
 میں چہتین نے بنگال میں۔ تلسی داس۔ سور داس اور میرا نے اودھ

اور برج میں کرشن اور رام بھگتی کی ایسی دھن لگائی اور کبیر اور
 ناتک نے شمالی ہند میں حقانیت کا وہ نعرہ بلند کیا کہ جس نے اس دین
 کی ساری جنتا کو اپنے پدوں۔ بانیوں۔ کیستوں۔ بھجنوں اور بولوں سے
 مست اور چور کر دیا۔ جو کام یہ سادھو سنت اور بھگت کر رہے تھے
 وہی کام اپنی اپنی جگہ مسلمان اولیاء۔ صوفی اور قلمندر بھی
 اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کوئی منضبط تحریک نہ تھی اس کے پاس نہ پریس
 تھا اور نہ پریسیڈنٹ نہ حکومت کا زعم نہ دولت کا سارا لیکن سادھو۔
 سنتوں اور اولیاء کے دلوں میں سچائی۔ ہمدردی اور جذبہ انسانیت
 کی وہ آگ روشن تھی کہ جس نے چاروں طرف اُجالا ہی اُجالا کر رکھا
 تھا۔ باد صفت اس کے کہ صدیاں گزر گئیں یہ روشنی اب بھی باقی ہے
 اور ان کے نام آج بھی ہر کہ و مہ کی زبان پر جڑھے ہوئے ہیں۔
 دیر و حرم کے اتصال کا یہ اثر ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے
 کا اثر قبول کیا۔ مسلمان مورخین خود اس بات کا اقبال کرتے ہیں کہ
 ان کے اولیاء اور صوفیوں نے ہندو سادھو اور سنتوں کا اثر قبول
 کیا تھا اور کچھ مسلمان تو اوادگون اور کرم کے عقیدوں کے بھی
 قائل تھے۔ تعزیر داری کی رسم پیری مریدی کا رواج اور اولیاء
 پرستی بھی ظاہر ہندو عقیدوں کے اثر کا نتیجہ ہے لیکن ہم اس وقت
 اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان ہندو عقیدوں اور رسموں سے
 کس طرح متاثر ہوئے بلکہ یہ کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے متاثر
 ہو کر کیا فائدہ اٹھایا۔

ہندو عقیدے اور فلسفہ کی معراج و پیدائیت یا عقیدہ ہمدوست

ہے لیکن اس فلسفہ کی بلندی اور گہرائی تک خال خال اور چیدہ بزرگ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ عوام الناس کا دل و دماغ یہاں تک نہیں پہنچتا اس لئے اُن کے واسطے ریشیوں اور عیسویوں نے اوتاروں کی پرستش مندروں میں پوجا پاٹ۔ کرم کا نڈکی ریتیں اور رسمیں اور طرح طرح کے باکھڑو اُج دئے۔ اور اس طرح سے عوام و خواص میں ایک گہری خلیج قائم ہو گئی اس خلیج کے پاٹنے اور دور کرنے میں اسلامی عقیدہ وحدانیت و حقانیت نے ہندو سماج اور ہندو جمہور پر کیا اثر ڈالا اس کا مختصر بیان منظور ہے:-

بودھ مت کے زوال پر برہمنوں نے پرشنکر اچاریہ نے جب چرنے ہندو مذہب کی تجدید کی اور برہمنوں کی عظمت کو از سر نو تازہ کیا تو اس کی بنیاد ویدانیت کے فلسفہ کی تشریح و تعلقین پر رکھی ویدانت کے فلسفہ پرشنکر اچاریہ کی تفسیر اپنا جو اب نہیں رکھتی لیکن اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے خال ہی خال چیدہ لوگ ہو سکتے تھے عوام الناس کے لئے اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اُن کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لئے شنکر اچاریہ نے عام لوگوں کے لئے اوتاروں کی پرستش مندروں میں پوجا پاٹ اور کرم کا نڈکی ریتوں اور رسموں کا ایک ایسا جال رچا کہ جس کے پھندے میں ہندو آج تک پھنسے ہوئے ہیں اور نکل نہیں سکتے۔ اس نے اس نئے ہندو دھرم کو مقبول عام بنانے کے لئے پراچین آریہ سمجھا کی حدود سے نکل کر درادھوی غیر ہندو فرقوں اور امتوں کی بھی مدد لی اور ہندو دھرم کو ان کی سطح پر گر کر نیا کر دیا شاکت مت کی ادنیٰ قسم کی ریتیں اور رسمیں اس کی ایک معمولی

مثال ہیں۔ ویشنومت اور بھگتی کی تحریک اس نئے ہندو دھرم کے خلاف آواز احتجاج تھی۔ اس تحریک کو رشی رانا ڈے نے آج کل کی اصلاح میں (Hindu Protestantism) کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ویشنومت کو شروع تو بارہویں صدی میں رامانج نے کیا تھا اور اس کی پیدائش جنوبی ہند میں ہوئی تھی لیکن بھگتی کی تحریک عروج پر پہنچ کر مقبول ہوئی۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں اُن سادھو سنتوں اور بھگتوں نے کہ جنہوں نے اسے رچا اور اس کا پرچار کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ سنسکرت سے سچھا چھڑا کر عوام کی بولی میں اپنے مت کا پرچار کیا۔ دوسرے گیتان اور یوگ کے راستوں کو چھوڑ کر صرف بھگتی مارگ اختیار کیا۔ پوجا پاٹ اور کرم کا نڈ کے کھڑاگ سے اپنا پنڈ چھڑا کر انہوں نے ایسے والہانہ عشق حقیقی کی دھن بھری کہ جمہور عام یعنی دیس کی جنتا اس کے اور راگ کے سننے کے لئے ان کے پیچھے دوڑنے لگی یہ خصوصیتیں ویشنومت اور بھگتی کی تحریک میں شروع ہی سے پائی جاتی ہیں لیکن پندرہویں اور سولہویں صدی میں جب دیر و حرم کا اتصال ہو رہا تھا بھگتی کی تحریک میں ایک خصوصیت یہ نمایاں ہوئی کہ ان بھگتوں۔ سادھوؤں اور سنتوں نے ذات پات کے مت بھید اور اونچ نیچ کی تفریق کا کھنڈن کرنا شروع کیا اور بعد میں عقیدہ وحدانیت کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ بلاشبہ یہ مسلم عقیدے اور ایمان کا اثر تھا جو اس تحریک نے قبول کیا۔ رشی رانا ڈے نے اپنے ہندو پرولٹنٹزم والے ایڈریس میں کہا ہے کہ ہمارا شٹر کے تقریباً ایک سو سادھو سنتوں میں جنہوں نے

اس تحریک کا پرچار کیا دس مسلمان تھے۔ دس عورتیں تھیں۔ چالیس برہمن تھے۔ اور چالیس غیر برہمن۔ غیر برہمنوں میں قصائی۔ دھننے۔ جلاہے۔ سنار۔ نائی۔ ماہر۔ کسان اور فوجی لوگ بھی تھے۔ ایک ناتھ۔ ٹکارام نام دیو کے ناموں کے ساتھ ہی ساتھ شیخ محمود۔ شیخ فرید اور محمود قاضی کے نام بھی عزت و تعظیم سے لئے جاتے ہیں چیتن کے سنتوں یا مریدوں میں بھی کئی ایک مسلمان شامل تھے۔ گردنانک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے مرید تھے۔ کم از کم یہ تو یقینی طور سے معلوم ہے کہ انہوں نے سیاحی اور دشت نور دی کی دھن میں عرب کا ساحل بھی چھوا تھا اور مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی کی تھی۔ کبیر صاحب کو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے اپنا یا کبیر اور نانک کی بانیوں اور بول بال مخصوص عقیدہ وحدانیت کا پتھر ہیں۔ ایمان و عقیدے کی بلند سطح سے اتر کر زبان اور لٹریچر پر بھی دیر و حرم کے اس اتصال کا گہرا اور پائدار اثر پڑا ہے۔ رشی رانا ڈے نے لکھا ہے کہ ایک ناتھ اور ٹکارام دونوں اردو میں بھی شاعری کیا کرتے تھے۔ غالباً یہ پرانے زمانہ کی دکنی اردو ہوگی۔ برج بھاشا اور اودھی میں ملک محمد جالسی۔ عبد الرحیم خانخاناں رس کھان وغیرہ کے نام نامی محتاج بیان نہیں۔ تلسی داس کی رامائن میں نیکڑوں لفظ فارسی کے ملتے ہیں اور اردو کے نشوونما میں ہندوؤں کا جو حصہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قصہ طویل ہے۔ یہاں اُس کے بیان کی گنجائش نہیں۔ دیر و حرم کے اتصال کا جو اثر آریہ ورت کی سمجھتا پر ہوا اور جس طرح سے ہماری مشترکہ تہذیب اور کلچر نے

جنم لیا اس کا مختصر سا تذکرہ یہاں کر دیا گیا ہے۔ شائقین کے لئے کافی
 لٹریچر اس میں موجود ہے کہ جس سے وہ اپنی تشنگی بھجاسکتے ہیں۔
 ہندوؤں میں کافی جماعت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس پہلو کو
 نظر انداز کر کے بالکل خلاف رائے بلکہ مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اُن کا
 خیال ہے کہ مسلمانوں کے حلوں اور صدیوں کی حکومت کا سوائے تخریب
 تباهی کے اور کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہندوؤں کے خصائل اور چلن میں
 جو کمزوریاں اور خرابیاں آج نظر آتی ہیں اُن کی رائے میں یہ سب
 مسلمانوں سے میل جول کا نتیجہ ہے اُن کی رائے میں مسلمانوں سے
 میل جول اور قربت سے ہندو کیڑ کیز اور بچا نہیں بلکہ بچا ہوا جو ہمارے
 لئے باعث شرم ہے۔ رشی رانا ڈے نے اپنے اُس ایڈریس میں جو
 پچاس سال ہوئے اُنہوں نے اسی شہر لکھنؤ میں انڈین سوشل کانفرنس
 کے اجلاس میں پڑھا تھا اس خیال کی تردید کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ
 غور طلب ہے :-

”اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے
 کہ پانچ سو برس کی حکومت کے بعد جب مسلمانوں کی سلطنت
 زوال پزیر ہوئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس
 کی جگہ سوائے بنگال۔ اودھ اور حیدرآباد کے تمام ہندستان
 پر ہندوؤں نے اپنا سکہ بٹھایا۔ پنجاب میں سکھوں نے
 راجپوتانہ میں راجپوتوں نے اور مغرب و دکن میں مرہٹوں
 نے حکومتیں قائم کیں اور ملک پر اس طرح مادی ہونے
 کہ اُن کی دھاک بندھ گئی اور اُن کا ڈنکا بجنے لگا۔ ہزار

نہاں پیشتر جب مسلمانوں کے حملے شروع ہوئے تھے تو
ہندو ریاستیں اور ہندو فوجیں اُن کے حملوں کی تاب
نہ لا کر اُن کے آگے موسم خزاں کے خس و خاشاک کی طرح
تتر بتر ہو کر ہو ایسے اُدھمکئی تھیں۔ لیکن مسلمانوں کے ہزار
ساں کے میل جول اور ربط و ضبط کا اثر ہندو کٹر مرید ہوا
کہ ان میں بھی وہی بل بوتہ اور مردانگی کے جوہر پیدا ہو گئے
کہ جو مسلمانوں کا خاصہ تھے۔ ہندوؤں کا کیر کٹر مسلمانوں
کے میل جول سے ادبچا ہوا اگر انہیں تاریخ اور واقعات
اس کے شاہد ہیں ۛ

جواب تو شافی ہونا چاہئے لیکن مذہبی تعصب اور فرقہ دارانہ جوش
انسان کو تاریخی وارداتوں کو صحیح نقطہ نظر سے دیکھنے پر آمادہ نہیں کرتا
بات یہ ہے کہ جب دو مختلف خیالوں۔ عقیدوں۔ تحریکوں یا دو مختلف
قوموں میں تصادم ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر عادی ہونا چاہتا
ہے تو کچھ انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ عشر برپا ہوتا ہے ارتقاء
تمدن میں اس کو تخریب کا دور کہتے ہیں یہ سیلاب کی طرح اٹھتا اور
آتا ہے اور بیولے کی طرح بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد مصالحت
اور سمجھوتہ سے تعمیری دور شروع ہوتا ہے جو اس قدر ولولہ خیز تو نہیں
لیکن دیر پا اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تصادم کے جو شیلے اور ولولہ
انگیز حادثے ہمارے ذہن نشین ہو جاتے ہیں لیکن روزانہ کی تعمیری
زندگی کی حکایتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو آج
تک یاد ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کئے تھے۔

اورنگ زیب نے کئی من جنیو ہندوؤں کے اُتارے تھے اور
نادر شاہ نے دلی میں قتل عام کا ایک محشر بپا کیا تھا لیکن دیو
حرم کے ان قصوں کا جن کا یہاں بیان کیا گیا ہے ہمیں دھیان بھی
نہیں آتا۔

یورپ میں رفرمیشن کے زمانہ میں خوں ریزی اور غارت گری
کا ایک کچھ بازار گرم نہ ہوا۔ انگریزیشن کے مظالم۔ لارڈ شیل کی
مہم کہ آرائیاں۔ سینٹ بارٹھولیمیو والے دن کا قتل عام کس کو
نہیں یاد ہے تاہم رفرمیشن کا زمانہ یورپ کی تاریخ میں ایک
درخشاں باب اور مبارک و درسمجھا جاتا ہے۔ فرانسیسی دورِ انقلاب
میں کیسی کچھ خوں ریزی نہ ہوئی۔ ہزاروں ہی نو خالان قوم موت کے
گھاٹ اُترے اور اکابرانِ ملک (Rich and noble) پھانسی
کے بھینٹ چڑھائے گئے شہنشاہ اور ملکہ فرانس کو دار پر چڑھایا گیا لیکن
کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب نے حریت
جمہوریت اور مساویت کے جس دور کا پیام دیا وہ دنیا کے لئے نعمت
و رحمت ثابت ہوا ہے۔ جمہوریت اور اشتراکیت کے تصادم کا
کیا نتیجہ نکلے گا اس کا صحیح اندازہ تو آئندہ کا مورخ ہی کر سکتا ہے
لیکن یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ باوصف اس خوں ریزی اور بربادی
کے جو بولشویزم کے سرمنڈھی جاتی ہے اس دورِ انقلاب نے روس
کی ایسی کایا پلٹ کی ہے کہ وہاں کے جمہور کے دن پھر گئے ہیں
اور دنیا کی مہذب اور طاقتور قوموں میں روس اور امریکہ کا نام
ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ اپنے ہی ملک کو لیجئے۔ اسلامی دور کے

ختم ہونے پر دوسو برس ہوئے کہ انگریزی دور شروع ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ میں انگریزوں نے اس ملک کو جس طرح لوٹا اور ہمیں آپس میں لڑا کر یہاں انگریزی حکومت قائم کی اُس کی مفصل کیفیت آپ میں سے اکثر نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ خاص طور سے مریش چندر کی تصانیف (Economic History of India) کا مطالعہ بصیرت افروز ہے۔ مشاعرے کے غور میں جیسے دردناک مظالم یہاں کی رعیت پر ڈھائے گئے اس کے جو واقعات ایڈورڈ ٹامسن نے اپنی کتاب (Other side of the medal) میں رقم کئے ہیں۔ عبرت انگیز ہیں۔

کل کی سی بات ہے کہ جب جنرل ڈایرنے جلیانوالہ باغ میں بزن بول کر قتل عام کا محشر بپا کیا اور بھی سینکڑوں مظالم انگریزی حکومت کے جو کل تک ہم پر ہوئے اور جن کی یاد نقش کا لُحْر بن گئی ہے ہر ایک کی زبان پر ہیں لیکن کفرانِ نعمت ہو گا جو آج جب کہ انگریزی تسلط یہاں سے اُٹھ گیا ہے ہم اس کا اقرار نہ کریں کہ دوسو برس کے انگریزی عہد میں سائنس و حرفت کی جو ترقی ہمارے ملک میں ہوئی۔ آئینی و دستوری حکومت کے جو تجربے ہم کو ہوئے اور آزادی کی جو ہوا ہمارے دماغوں میں سائی۔ انگریزی زبان لٹریچر اور تعلیم کے فیض سے جس نئی روشنی نے ہماری آنکھیں کھولیں اسی سبب ہے ہمیں آج آزادی کا منہ دیکھنا نصیب کیا۔ کم سے کم میں تو یہ ضرور یقین کرتا ہوں کہ انگریزی دور میں ہم نے جو کچھ کھویا اُس سے کہیں زیادہ پایا بھی۔

انگریزی حکومت کا تعمیری دور ۱۸۵۷ء کے خد کے بعد سے شروع ہوا اور کامل تین نسل تک اپنا کام کرتا رہا۔ اس سائنس اور جمہوریت کے دور نے ملک کی کایا پلٹ کر دی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کو اس طرح ابھارا اور اونچا کیا کہ روزمرہ کے بہن سہن میں ایسی سہولتیں اور آسائشیں بہم پہنچائیں۔ تکلفات زندگی کے ایسے معجزے دکھائے کہ جن کا تذکرہ نہ کرنا ہٹ دھرمی ہو گا۔ ریلوے۔ تار برقی ٹیلیفون ریڈیو۔ سینما۔ تھیٹر۔ موٹر کار اور ہوائی جہاز۔ ڈاکخانوں اور ہسپتالوں کا انتظام۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کا قیام۔ صنعت و حرفت اور تجارت کا فروغ اور سائنس اور مشینری کے اور سینکڑوں معجزے اس ملک میں مغربی روشنی اور انگریزی حکومت کی بدولت دیکھنے میں آئے جس نے ملک کو ترقی دینے کے راستے پر ڈالا اور چلا یا اور جمہور قوم کی زندگی کو کسی قدر اونچا اور بہتر بنایا جس سے نہ صرف ہمارے یہاں کے بڑے بڑے شہر آج لندن اور پیرس کا مقابلہ کرتے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے قبضوں اور دیہات میں بھی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے ہمارے کسانوں اور مزدوروں کی حالت ہمارے ارادوں اور حوصلوں کے لحاظ سے کیسی ہی کچھ اصلاح طلب ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پچھلی ایک نسل سے ان کی زندگی کار بہن سہن اور ان کی اقتصادی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی ہے اور یہ سب اسی تعمیری دور کی بدولت کہ جس کی بنیاد انگریزی حکومت نے ڈالی تھی۔

قطع نظر اس مادی اور اقتصادی ترقی کے جو ہم نے انگریزی دور میں کی اور جس کا حوالہ ابھی ابھی اوپر دیا گیا ہے اس دور کی

خاص برکتیں قومیت۔ حریت اور مساویت کے وہ اصول اور عقیدے ہیں کہ جو ہم نے انگریزی حکومت کے تعمیری دور میں قبول کئے۔ نئی تہذیب کی وہ نئی روشنی کہ جس سے ہمارے دل و دماغ منور ہوئے جس نے ہمارے آئین اخلاق کی ازسرنو تعمیر کی۔ ہماری سوسائٹی کے شیرازے کی کایا پلٹ کر دی اور ہمارے دستور حکومت کا چولابدل ڈالا۔ ہندستان میں متحدہ قومیت کا وہ خواب جو اکبر اعظم نے اپنے زمانہ دیکھا تھا اس لئے حقیقت میں رونما ہوا کہ کل ملک ایک حکومت کے تابع تھا جو امن و امان قائم رکھ سکی۔ جس سے کاروباری اور تجارتی تعلقات اور سوشل ربط و ضبط فروغ پاتے رہے۔ شخصی اور قومی آزادی کا خیال اور حب الوطنی کا جذبہ ہمارے دماغوں میں اس لئے پرورش پاتا رہا کہ حکومت نے انگریزی تعلیم یہاں رائج کی۔ پریس کی آزادی ہمیں حاصل ہوئی۔ ملکن۔ برک۔ مل۔ اسپتسر۔ مارٹے۔ بکسے۔ ادگست۔ کامٹ اور روسو کی تعلیم کے فیض سے ہمارے دماغ روشن ہوئے۔ انگریزی۔ فرانسیسی اور امریکی انقلابوں کی تاریخ سے ہم نے سبق سیکھے۔ پریس کی آزادی نے ہماری دیسی زبانوں اور لٹریچر کو مالا مال ہونے کا موقع دیا جس سے محدودے چنڈے کے خیالات عوام الناس تک پھیلے۔ مساویت کے اصول و عقیدے نے قانونی عدالتوں اور سرکاری اسکولوں میں نشو و نما پائی۔ عدالت کے سامنے شہر اور برہمن۔ مسلمان اور عیسائی سب ایک ہی ترادویں تو لے جانے لگے۔ امیر و غریب یکساں قانون کے پابند ہوئے ذات اور مرتبہ کی تفریق مٹنے لگی۔ اسکولوں

میں بھی ایسا ہی ہوا۔ برہمن چار کھٹیک کے لڑکے ایک ہی بیچ پر بیٹھنے لگے۔ ایک ہی قاعدے اور مضابطے کے پابند ہوئے۔ امیر و غریب اپنے خون میں یکساں جانچے جانے لگے۔ ان کی قابلیت اور کامیابی کا دار و مدار ان کی ریاست مرتبہ اور ذات پر نہیں بلکہ ان کی قابلیت کے لحاظ سے کیا جانے لگا۔ ڈارون کے اصول و ارتقار سائنس کی تعلیم کے معجزوں اور مشینری کے رواج کی برکتوں نے پرانی تہذیب کی روایات، رسومات اور توہمات کے جال کو کاٹ کر ایک نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا۔ خاندانی رعب و داب کی جگہ عقل و دلیل نے لی اور شخصی آزادی کا سکہ چلنے لگا۔

محقق سائنس و جمہوریت کے نئے دور اور نئی تہذیب کی روشنی اس ملک میں انگریزی حکومت اور انگریزی تعلیم کے ذریعہ سے آئی۔ ہمیں آئینی و دستوری حکومت کے تجربے بھی انگریزی دور میں ہی ہوئے۔ اس سب کے لئے ہمیں انگریزی قوم کا احسان مند ہونا چاہیے۔ زمین انصاف نہ ہو گا اگر اس کا اقرار نہ کیا جائے کہ باوصف ملک کے بٹوارہ ہونے کے آج صدیوں کی غلامی کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنا ملا ہے کہ ملک آزاد ہو گیا اور جو قیمت ہم نے اس کے لئے ادا کی وہ بہت زیادہ نہیں۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ دنیا کے ارتقار و تمدن کی رفتار ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں تخریب کے دور بھی آتے ہیں۔ اور تعمیر کے دور بھی۔ صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ تخریبی دور کے عارضی حادثوں کو نظر انداز کر کے تاریخ کے تعمیری نقوش کی یاد تازہ کر کے اُن پر چلا جائے۔ جذباتی اور جوشیلی طبیعتوں سے

قطع نظر کر کے صاحبِ دل و دماغ ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر ہمیں ترقی کے راستے پر چلنا ہے تو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ ہماری تاریخ تمدن کی جلدوں میں صفحے اب اس طرح خالی نہیں پڑے ہیں کہ ہم من مانا جو چاہیں اب اُن پر لکھتے جائیں۔ دیر و حرم کا پُرانا واسطہ اور مشرق و مغرب کا نیا تصادم ایسی تاریخی روایتیں ہیں کہ جو ہمارا مقدر ہو چکیں ان کو اب حرفِ غلط کی طرح مٹایا نہیں جاسکتا اور جو نقوش ان تاریخی روایتوں نے چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندستان کی تہذیب و تمدن اور ہمارا تمدن اور پھر مشترکہ موگا کی کرنکی نہیں بلکہ دو رنگی۔ یعنی ایسا لگتا جیسی کہ جس کا تانا بانا تو پراچین آریائی ہو گا نقش و نگار اس پر اسلامی دور کے ہوں گے اور اس کا رنگ گہرا رنگی یا مغربی۔ بادل خواستہ یا نخواستہ ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ آج ہندستان میں ہندو راشٹریا پاکستان میں شرعی حکومت کے خواب دیکھنے طریق ہوشمندی نہیں۔ ہماری حکومت دستوری ہی ہوگی جس میں جمہوریت بلکہ اشتراکیت کا گہرا رنگ چڑھا ہو گا۔ ہماری زبان نہ سنسکرت نہ سنسکرت آمیز ہندی نہ فارسی اور عربی زدہ اُردو بلکہ وہ سیدھی سادی ہندستانی ہوگی کہ جس کو جمہور قوم اپنا سکیں اور لکھ بول سکیں۔ ہمارا پھر ایسا لگتا جیسی ہو گا کہ جس میں نہ صرف پراچین آریائی سمجھا کا عکس دکھائی دیتا ہو جس میں نہ صرف اسلامی دور کے نقش و نگار پائے جاتے ہوں بلکہ جس میں دورِ حاضر کی مغربی اور نئی روشنی کی کرنیں اور تاریں بھی مچھلکتی دکھائی دیتی ہوں ہوں۔ پُرانے دور کی تاریخ اور نئے زمانہ کی روشنی نے ہمارا ایسا ہی مقدر کیا ہے اس کو مٹایا نہیں جاسکتا۔ فرقہ وارانہ جوش اور مذہبی

تغصب کی آگ بھڑکا کر آپ ابھی کچھ عرصہ تک عوام الناس کی جبات
 اور بے مانگی سے فائدہ اٹھا کر ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں
 ضرور ڈال سکتے ہیں۔ ابھی ہیکے ہوؤں کو کچھ دن بہکا یا اور گمراہ کیا
 جاسکتا ہے لیکن زمانہ کی روش اور افتاد ہی کچھ ایسی ہوتی ہے
 کہ وہ بڑے بڑے بانگوں اور ترچھوں کو بالآخر سیدھے راستے پر
 لگا دیتی ہے اور پھر طریق ہوشمندی یہی معلوم ہوتا ہے کہ
 زمانہ باتوں سازد تو باز زمانہ ساز

اکبرالہ آبادی اور اُن کی شاعری

ہمارے پُرانے علم ادب میں تقریظیں لکھنے اور تنقیص کرنے کا عام دستور تھا جب کوئی ادیب کوئی تصنیف شائع کرتا تھا تو اس کے احباب براہِ قدر دانی دوستانہ مراسم کی بناء پر تقریظیں لکھتے تھے۔ شعراء کے کلام کا اُن کے شاگرد خواجہ تحسین دے کر اپنا فرض ادا کرتے تھے۔ استاد شاگردوں کی واہ واہ کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ زبان کی بحث میں دلی اور لکھنؤ والے رائی کا پر بت بنا کر ان بحثوں کو اخباروں میں مینوں جاری رکھتے اور اس اکھاڑے کے پہلوان ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں کسی قسم کی تنقیص سے گریز نہ کرتے لیکن تنقید کے فن سے یہ لوگ نہ واقف تھے نہ انہیں اس کی اہلیت تھی۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں کسی بزرگ یا استاد کی نکتہ چینی کرنا یا اس کے کلام کے کھوٹے کھرے کو پرکھنا یا اس کی جرأت کرنا سوراہا سمجھا جاتا تھا۔ فن تنقید نگاری کی نشوونما ہمارے ادب میں دورِ حاضر کی بات ہے۔ دو پشتوں سے زیادہ نہیں ہوئے کہ ہم نے اس طرف قدم بڑھایا ہے اور اب نوجوان ادیب اس طرف خاطر خواہ توجہ کر رہے ہیں تاہم پُرانی عادت ابھی چھٹی نہیں ہے تنقید کے نام سے اب بھی تقریظیں لکھی جاتی ہیں اور ادیبوں کی تصنیفوں اور شاعری کے کلام پر اس طرح تبصرہ کیا جاتا ہے کہ جس سے ادیب یا شاعر کا مرتبہ ادب میں قائم کرنے اور کھوٹے کھرے کی جانچ کرنے میں کسی طرح کی مدد نہیں ملتی اور پڑھنے والے کا دماغ الجھ کر رہ جاتا ہے۔

مثال کے طور پر اقبال اور پریم چند کو لیجئے۔ اقبال کا رتبہ بحیثیت شاعر کے کسی شاعر تحسین کا محتاج نہیں ہے۔ اردو شاعری میں غالب کے بعد کوئی دوسری ہستی اس مرتبہ کی نظر نہیں آتی ہے۔ آج کل درجنوں مقالے۔ رسالے بلکہ کتابیں بھی اقبال پر ہر سال لکھی جاتی ہیں جن میں کچھ نئے مقالے اقبال کی شاعری اور ان کے کلام پر تو روشنی کم ڈالتے ہیں لیکن اسلامی تمدن و عقیدوں کی بحثیں بہت لہنی کرتے ہیں۔ پریم چند کی ذات بھی عظمت پرستی (HERO-WORSHIP) کا شکار ہو رہی ہے پریم چند اردو لٹریچر میں فن مختصر افسانہ نگاری کے موجد تھے اور انہوں نے اس کو جس کمال پر پہنچایا اس کی دوسری نظیر چارے ادب میں نہیں ملتی ہے۔ دیہاتی زندگی کے مرقع جیسے انہوں نے کھینچے اور مزدوروں کا ان کے دکھ درد کی داستان جیسی انہوں نے سنائی کسی دوسرے نے نہیں لیکن انہیں آج دنیا کے مشہور ناول نگاروں کی صف میں جگہ دی جاتی ہے اور ان کا شمار ترقی پسندوں کے زمرہ میں کیا جاتا ہے۔ ایسی ”ترقی پسندی“ جو ان کے کبھی دھیان میں بھی نہ آئی ہوگی۔ کم و بیش یہی سلوک بعض حلقوں میں اکبر الہ آبادی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ نئے زمانہ کے بعض پرانی وضع کے ادیب اکبر کو مرشد کامل (superman) کا رتبہ دینے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھ رہے ہیں۔

مولانا عبد الماجد دریا بادی نے ایک مقالہ پیام اکبر یعنی حضرت اکبر الہ آبادی کی کلیات پر ایک نظر کے عنوان سے مقالہ ماجد میں شامل کیا ہے یہ مقالہ تقریباً سو اسو صفحوں پر مشتمل ہے

اس میں اکبر کی ظرافت و زندہ دلی سیاست عشق، تغزل، اخلاق معاشرت، تصوف، معرفت و فلسفہ پر مفصل تبصرہ کر کے سینکڑوں اشعار..... ان کے کلام سے اس ثبوت میں پیش کئے گئے ہیں کہ حضرت اکبر کی ذات بہر صفت موصوف اور وہ ہر فن مولا تھے اور ان کی شخصیت فکر و حکمت کا آئینہ بھی یعنی وہ ان بزرگوں میں تھے جن کا مثل و نظیر کہیں مدتوں میں جا کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا طرزِ تحریر و انداز بیان بھی اس مرتبہ کا ہے جیسا کسی پیرو یا مقلد کا اپنے پیرو مرشد کے تذکرہ میں ہوتا ہے اور یہ کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے۔ مولانا نے جس حُسنِ عقیدت اور نیازِ مندی کا اظہار حضرت اکبر کی ذات سے کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا۔ اپنی فکر و ذہنیت کا ایسا درخشاں عکس اکبر کی شخصیت اور کلام میں دیکھ کر مولانا اگر ان کے گردیدہ اور شیدائی نظر آتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں غی ہے۔ کما صوف یہ ہے کہ اردو کی اور ادبی دنیا اکبر کی شخصیت اور شاعری پر کسی قدر مختلف حیثیت سے نظر ڈالتی ہے اور ان کی مقبولیت کا راز ان کے مفکر (Thinker) ہونے کی حیثیت میں پنہاں نہیں ہے پھر مولانا اس مقالے میں اکبر کی شاعری پر تبصرہ و تنقید کر رہے ہیں ان کے سوانح حیات کا قلمبند کرنا اس کی غرض نہیں ہے۔ اور فی زمانہ صاحبِ دماغ اور اہل قلم سوانح حیات میں بھی تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں۔ مولانا نے تو دوسرے رخ کی چھاؤں بھی کہیں یڑنے دی ہے۔ شبہ نہیں کہ اکبر کے کلام کا ایک معتبرہ

حصہ پرانے وضع کی عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے جس سے اُن کے ایک پنجمہ کار غزل گو ہونے کا یقین ہوتا ہے لیکن ان ہی کے زمانہ میں ان کے ہم عصروں میں داغ اور امیر بینائی کو قبول عام کا جو شرف حاصل ہوا اور جو مرتبہ اردو شعرا میں انہوں نے پایا کسی دوسرے نے نہیں۔ ان کی شاعری میں سیاسیات کا چٹخارہ بھی ہے اور پسند و نصائح کا طومار بھی۔ لیکن یہ رنگ باہ صنف چوکھا ہونے کے عامیانہ ہے جس کی بناء سرسید کی تحریک کی مخالفت اور ہر انگریزی خیال، بات اور چیز سے نفرت اور دشمنی پر قائم ہے۔ اس عامیانہ رنگ کو فکر و تدبیر سے تعبیر کرنا واقعی جرأت کا کام ہے۔ رہے پسند و نصائح تو پریم چند کی طرح اکبر کے کلام میں بھی ان کی حد سے زیادہ بہتات ہے۔ لیکن شاعری تو مصوری ہے ذوق حسن اور لطافت جذبات کی پسند و نصائح کا مرکز یا خواہ نہیں نہ پسند و نصائح کو کمال شاعری سے کوئی واسطہ ہے۔ اگر شعریت کے لباس میں حقائق زندگی کی گہرائیوں یا تصوف عرفان و فلسفہ کی جستجو ہے تو شائقین غالب و اقبال سے رجوع کریں گے اور ان کے کلام سے حظ اٹھائیں گے اس غرض سے اکبر پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔

ماجد صاحب نے اپنے مقالہ کا عنوان ”پیام اکبر“ قائم کیا ہے اکبر نے اپنے ملک و قوم یا دنیا کو کونسا پیام دیا ہے؟ معیار مشرقیت کا؟ زمانہ جاہلیت میں جن ابوالعزم ہستیوں نے مشرق کے مژدہ قاب میں ایک نئی روح بھونکی تھی اور یہاں کے تہذیب و تمدن کو اجاگر کر کے اس میں چار چاند لگائے تھے وہ صدیوں ہوئے کہ

بیوند خاک ہو گئے۔ انہوں نے جو تازہ پیام اپنے زمانہ میں نہ صرف
 مشرق بلکہ دنیا کو دیا تھا وہ مدت سے اب نئی آوازوں، نئی
 تفسیروں اور نئی روشنی میں دم ہو کر رہ گیا ہے اور پرانا تہذیب
 و تمدن لاش بے کفن کی طرح پڑا ہے جس کے رونے والے تو
 بہت ہیں لیکن جلانے والا کوئی نہیں۔ مشرق کی تہذیب اور مشرق
 کا تمدن خواہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی محض مدتِ ایام کے گزرنے
 سے اب بوسیدہ ہو کر کھوکھلا ہو گیا ہے۔ جس میں حقیقت اور
 اصلیت بہت کم باقی ہے۔ مدت سے اس میت کا رونا رویا جا رہا
 ہے جس سے اب کوئی کیفیت غم و اندوہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔
 اگر نے بھی اس کا رونا رویا ہے۔ یہ رونا پیام نہیں مرثیہ ہے۔
 خود ماجد صاحب نے بھی آخر میں اسے تسلیم کیا ہے۔ غرض کہنے
 کی یہ ہے کہ اگر کی شاعری کے جوہر نہ ان کی عشقیہ غزلوں
 میں کھتے ہیں نہ اُس کلام میں جو پند و نصائح یا فلسفیانہ و صوفیانہ
 لباس پہنے ہے۔ ان کی شاعری کا طرہ امتیاز تو ان کی فطری
 ظرافت اور بے پناہ طنز ہے کہ جس نے ان کے نام و کلام دونوں
 کو چمکا دیا۔ اس لحاظ سے اور اس رنگ میں اُردو شعرا کی محفل
 میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ظریف نے بھی لکھوئیں اس رنگ
 میں اچھی خاصی شہرت حاصل کی۔ لیکن اگر اگر ہی ہیں جب تک
 اُردو زبان قائم ہے اور اُردو شاعری کے شائقین و قدردان
 موجود ہیں۔ اگر کا نام باقی رہے گا۔ ان کے طرز ظرافت اور طنز کے
 قدردانوں میں کمی نہ ہوگی۔

ماجد صاحب کے تبصرہ میں ایک بات اور نمایاں معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آپ نے اس لمبی بحث کی پیروی میں کہ جو آپ کو مغربیت سے ہے اکبر کے کلام سے عیسویوں ایسے اشعار تو پیش کر دئے کہ جن میں نئی روشنی اور مغربیت کا خاکہ اڑایا گیا تھا۔ ایسے اشعار کی بھی کمی نہیں ہے کہ جن سے اکبر کی الوہیت معرفت اور تصوف کی ذہنیت پر روشنی پڑتی ہے مگر جن نظموں رباعیوں اور قطعات سے اکبر کی شاعری کے جوہر کھلتے ہیں جن میں ان کی ظرافت کی شوخیاں جھلکتی اور ان کے بے پناہ طنز کے نشتر چھتے معلوم ہوتے ہیں یعنی جو ان کے کلام کے شاہکار ہیں اور جن سے اکبر کی شہرت آفتاب بن کر چلی ان کا مضمون میں شکل سے کوئی اقتباس ہو گا۔ یہ بات ذرا کھٹکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پڑھنے والے کو اکبر کی شاعری کا صحیح اندازہ کرنا مشکل اور اردو شعراء کی مجلس میں ان کا مقام قائم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اکبر کی شاعری کا صحیح صحیح اندازہ کرنے اُن کے کلام کے محاسن معائب معلوم کرنے اور کھوئے ٹھہرے کی جانچ کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بات کا سرسری تذکرہ کیا جائے کم از کم کچھ اشارے کئے جائیں کہ اکبر کس زمین میں پیدا ہوئے کس فضا میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ہوش سنبھالا۔ اور کس آب و ہوا میں اُن کی شاعری کی نشوونما ہوئی اور اس نے فروغ پایا اس سے ان کے دل و دماغ کے سمجھنے اور ان کے کمال شاعری کے سوتے کا سراغ لگانے میں مدد ملے گی۔ اس کا سرسری حوالہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ پچھلی ایک صدی میں (اکبر ۱۵۵۶ء) میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان

کا چولا بالکل بدل گیا ہے۔ اب ایک نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہو گیا ہے جس کا اندازہ کرنا اکثر یا اُن کے ہم عصروں کے لئے غیر ممکن تھا۔ شہر کے غدر کے بعد شاہان مغلیہ کی محفل کی آخری شمع جو باد مخالف کے جھونکوں سے عرصہ سے جھلک رہی تھی اب بج کر خاموش ہو گئی تھی۔ سلطنت کا رعب و داب و کرو فرمٹ چکا تھا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے جلوے اور کرشمے اب خاک میں مل چکے تھے۔ روح و جسم کے فنا ہونے کے بعد خالی ایک خول باقی رہ گیا تھا۔ نام کی یاد اور اس کی حسرتیں طبعی قوتوں کو ترپاتی اور قونی اور اعضا کو شل کئے ہوئے تھیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ وقت بہت سخت گزرا اور قوم کا شیرازہ بکھر رہا تھا جنہوں نے اس تہذیب و تمدن میں چار چاند لگائے تھے اور شہرت و امارت کے دن دیکھے تھے یا سلطنت کا بار اپنے کاںڈھوں پر سنبھالا تھا اُن کی اولادیں بزرگوں کی گارٹھی کمانی عیش و عشرت کی رنگ رلیوں اور شراب و کباب کے شغل میں تباہ کر رہی تھیں۔ جنہوں نے ایک زمانہ میں اس ملک پر حکومت کی تھی اُن کی اولاد دفتروں اور محکموں میں کاغذ پیٹتی اور قلم گھستی تھی۔ قوم میں کٹھن مٹا رہ گئے تھے یا باطلی۔ ”دنیا بیچ است و کار دنیا ہمہ بیچ“ والا مقولہ مشرقیوں میں خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان معیار زندگی مانا گیا ہے۔ اس دور کے مسلمان اس کی صحت اور حقیقت کا اپنی حالت سے اندازہ کرتے ہوئے اسی پر تن بتقدیر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے اور خانقاہوں میں اقامت

کرنے کے سوا نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ دنیا تو بگڑ چکی تھی اب
 عقبے کو سنبھالنے کی فکر تھی۔ مختصراً مسلمانوں میں سوائے میاں پن کے
 اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ بچی کھچی طبیعتوں میں جو کچھ ترپ باقی تھی وہ بندہ
 سخی اور غزل گوئی کے نذر ہوتی تھی۔ بیکاری کا یہی ایک شغل رہ گیا
 تھا۔ اکبر نے جب آنکھیں کھولیں اور ہوش سنبھالا تو یہی تاریکی دیکھا
 کا منظر ان کے چاروں طرف تھا اسی میں انہوں نے پرورش پائی
 یاد وصف ان کی فطری ذہانت اور زندہ دلی کے معلوم ہوتا ہے کہ جو
 اثر اس ماحول سے لڑکپن میں انہوں نے قبول کیا تھا وہ اسے دماغ
 و طبیعت پر سے کبھی ہٹانہ سکے۔ یاس و ہراس کی جو کیفیت مسلمانوں
 پر طاری تھی کم و بیش وہی کیفیت ہندوؤں کی بھی تھی۔ بجز اس کے کہ
 ان میں بیداری ایک نسل پہلے شروع ہو گئی تھی اور اس لحاظ سے
 مسلمان ہندوؤں سے بھی بچھڑے ہوئے تھے۔ اندھیز نگری چوٹ راج
 کا جو زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں گزرا غدر کے بعد اس میں ایک
 انقلاب آیا۔ دولت برطانیہ نے جب ہندوستان کی حکومت کی
 باگیں براہ راست اپنے ہاتھوں میں لیں تو انگریزی حکومت کا تعمیر
 دور شروع ہوا۔ ملک میں امن قائم ہو گیا تھا۔ قانون و عدالت
 کا سگہ جم رہا تھا۔ یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں۔ پریس کو آزادی
 حاصل تھی۔ سائنس اور جمہوریت کا چرچا شروع ہو گیا تھا اس طرح
 سے نئی روشنی کی کرنیں ہمارے افق پر چھوٹنے لگی تھیں اور قوم
 اور ملک کے پیشوا اور رہنما ترقی کی سبیلیں نکالنے لگے تھے۔ زمانہ
 کے اس طرح کروٹ بدلنے نے وہ ایسی تحریکوں کو جنم دیا کہ جن کا

اثر ملک پر محض عارضی اور وقتی نہیں بلکہ بہت دیر پا اور گہرا پڑا۔ ایک تحریک انڈین نیشنل کانگریس اور سوشل کانفرنس کی تھی کہ جس کے بانی ملک کے نامور مفکر اور مدبر تھے جنہوں نے ملک کے لئے ایسا راستہ تجویز کیا کہ جس میں نئے اور پرانے مشرق و مغرب دونوں تمدنوں اور تہذیبوں کا اتحاد و توازن تھا۔ ایک طرف سرکار سے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ تھا تو دوسری جانب قوم کی اصلاح کا جذبہ۔ مطلب یہ تھا کہ مغرب کی نئی روشنی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اُسے لیا جائے لیکن مشرق کی پرانی تہذیب میں بھی جو کچھ باقی ہے اُسے کھویا نہ جائے۔ اس تحریک کا منشا ہندوستانی قومیت کی عمارت کا کھڑا کرنا اور خود مختار حکومت قائم کرنا تھا اس تحریک میں بلا تفریق مذہب و ملت سب ہندوستانیوں کے شامل ہونے کے لئے دروازے کھلے تھے گو علماً اکثریت ہندوؤں ہی کی تھی۔ دوسری تحریک سرسید احمد خاں نے علی گڑھ سے شروع کی یہ صرف ہندی مسلمانوں پر محدود تھی۔ تحریک کی غرض و مقصد مسلمانوں کی تعلیم اور معاشرتی اصلاح تھی۔ سیاسیات سے اس کو علیحدہ رکھا گیا تھا لیکن کچھ ہی زمانہ بعد اس نے نیشنل کانگریس کی حق نشروع کردی اور مسلمانوں کو ہندوؤں اور کانگریس سے علیحدگی کا سبق سکھایا آگے چل کر اسی تحریک نے مسلم لیگ کو جنم دیا کہ جس سے علیحدگی و نفاق کی بنا پڑی اور ملک کے دو ٹکڑے ہوئے اور شدید نقصان پہنچا۔ پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان ملت کے حق میں اس تحریک نے اکسیر کا کام کیا۔ جس نے مردہ قالب

میں نئی روح بھونک کر اس میں جان ڈال دی۔ انگریزی تعلیم کی نئی روشنی نے ان کی آنکھیں کھولیں ان کے طرز معاشرت کی اصلاح کی انہیں زندگی کے حوصلے اور ارمان پیدا کئے اور آئندہ کی ترقی اور عظمت کی منزل قرار دے کر اس کا راستہ صاف کیا اور یہ سب نتیجہ تھا ان عظیم کوششوں کا جو سرسید احمد خاں نے اپنے تئیں اور تفکر اپنے حوصلے اور استقلال سے ملت کی خدمت گزاری میں جان کھپا کر لیا تھا۔ سرسید احمد خاں کی ذات اور ہستی بہت بلند پایہ تھی ہم وہ لفظ کے اصل معنی میں مفکر (Thinker) تھے۔ ان میں عظمت و بزرگی کے وہ سب اوصاف موجود تھے کہ جو کسی فرد کو کیتائے روزگار بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں ان کا ہی مرتبہ ہے جو رام موہن رائے یا رانا ٹوڑے کا ہندوؤں میں۔ یہ ان ہی کی ذات کا تبرک ہے کہ آج یہاں کے مسلمان کچھ طلبہ بنے رہنے کیلئے دور حاضر کے تہذیب انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سرسید کی تحریک نے دو صورتیں اختیار کیں، ایک میں تفکر و تدبیر تھا، دوسرا تھا۔ اور جوش عمل جو محمد انجیو کیشنل کانفرنس اور ایم۔ اے او کالج کی شکل میں نمایاں ہوا۔ جس نے بعد میں مسلم یونیورسٹی کو جنم دیا دو سرا دھار احضار سطحی اور جذباتی تھا جو شمالی ہند کے اسلامی اردو پریس کے راستہ سے بہتا تھا اس میں مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کا خیال تو کم تھا لیکن ہندوؤں کو برا بھلا کہنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے اور کانگریس کی مخالفت کا جذبہ زیادہ تھا کانگریس میں بھی ایسے سطحی اور جذباتی عناصر کی کمی نہ تھی یعنی ایسے طبقہ کی کہ جس کو

آزادی خود مختاری اور جمہوریت کی قدروں کی تو پروا کم تھی۔ لیکن انگریزی حکومت اور نئی روشنی سے بعض اس لئے تھا کہ وہ ہماری پرانی تہذیب و مذہب رسموں اور روایتوں کی بیخ کنی کرتی تھیں۔ اردو پریس میں لکھنؤ کا اردو ہینچ اس ٹکڑی کا علمبردار تھا۔ اردو صحافت کا وہ دور کہ جب اردو ہینچ کے شباب کا زمانہ تھا آج سے بالکل مختلف تھا۔ شمالی ہند میں صرف دو روزانہ اخبار جاری تھے۔ ایک لاہور کا پیسہ اخبار اور دوسرا لکھنؤ کا اردو اخبار۔ اور اردو پر ہی کیا منحصر ہے انگریزی کا بھی صوبہ بھر میں ایک ہی روزانہ اخبار تھا۔ اور وہ بھی انگریزوں کا۔ اس زمانہ میں اس کی مہر فی کاپی قیمت تھی۔ خال خال ہندوستانی اور وہ بھی اونچے طبقے کے پاؤں پر ٹھہا کرتے تھے۔ بابو گنگا پرشاد ورمہا کا اخبار ایڈوکیٹ جو ہفتے میں دو بار شائع ہوتا تھا کانگریس کی رایوں کا دادا ترجمان تھا۔ اور اردو میں ہندوستانی سیاسیات کی تعلیم کا ذریعہ۔ اردو میں ماہانہ رسالوں کا اس وقت تک کوئی ذکر نہ تھا۔ مخزن۔ زمانہ۔ نگار وغیرہ بیسویں صدی کے شروع میں شائع ہونا شروع ہوئے۔ کبھی کبھی پیام یا ریگلدستہ سخن کے ناموں سے بعض رسالے شائع ہوتے تھے۔ جن میں مشاعروں کی طعنی غزلیں نکالی جاتی تھیں اور بس۔ اس زمانہ کا اردو پریس ہفتہ وار نہ تھا جن میں امیر تبرا وکیل اور وطن۔ اٹا وہ کا آبشیر اور گورکھپور کا مشرق نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اور علی گڑھ کی تحریک کے حامی تھے۔ اردو ہینچ کانگریسی عقیدے کا طرفدار تھا آپس میں خوب چوٹیں چلتی تھیں۔

مرزا سجاد حسین کے دم سے پنچ کی ظرافت اور طنز کے نشتر اتنے
 نکیلے مارتے تھے کہ رقیب مقابلے میں ٹھرتے نہیں تھے۔ جو سامنے آیا
 اُس نے منہ کی کھائی۔ سیاسیات کی بحثیں تو کم ہوتی تھیں نئی روشنی
 اور علی گڑھ کے پیر نیچر کا مذاق بے طرح اڑایا جاتا تھا۔ طنز و ظرافت
 سے گزر کر پھلڑ پن کی بھی نوبت آجاتی تھی تاہم اس زمانہ کے مذاق
 کے مطابق آدھ پنچ کی ظرافت اور طنز و مزاح ذوق سلیم پر یار
 نہیں گزرتا تھا۔ آدھ پنچ نے دائرہ صحافت سے گزر کر ادب کی
 حد بھی جھوٹی تھیں۔ اس نے بعض اچھے اچھے لکھنے والے پیدا
 کئے۔ سجاد حسین۔ مرزا چھو بیگ ستم ظریف۔ ترہجوں ناٹھ بھگت
 ابوالا پرشاد برقی۔ احمد علی کسمٹہ دی۔ نواب سید محمد آزاد۔
 آدھ پنچ کے نور بن تھے۔ اور حضرت اکبر آلہ آبادی امانول برتن
 جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے اکبر نے جب آنکھیں کھولیں اور ہوش
 ستھالا تو اُس وقت نہ صرف مسلمانوں کے زواں بلکہ انتہائی
 انحطاط و یاس کا زمانہ تھا۔ اکبر کی تعلیم اور پرورش اسی ماحول
 میں ہوئی تھی۔ مذہبیت و مشرقیت اُن کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اسلامی
 تہذیب و معاشرت سے ان کی شخصیت اور خصلت کا خمیر گنڈھا تھا۔
 اسی زمانہ کے علم و ادب کا ان پر جادو چلتا تھا۔ اسی انحطاطی دؤر
 کی بچی کھچی جو کچھ خوبیاں باقی تھیں اُن میں موجود تھیں۔ رواداری
 و صنداری۔ جہاں نوازی اپنے زمانہ کی شرافت و آداب اخلاق
 جو ایک خدا ترس مسلمان میں ہوا کرتے تھے۔ اُن میں بھی تھے۔
 یہی ورثہ تھا جو انہوں نے بزرگوں سے پایا تھا اور وہ اسے

کلیجہ سے لگا کر رکھتے تھے۔ یہی ان کی دولت تھی۔ یہی عقیدہ اور ایمان۔ اس سے زیادہ کی انہیں توفیق نہ تھی۔ یہی زمین و آسمان انہوں نے دیکھا تھا اور اُن کا عقیدہ تھا کہ یہی ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور چلا جاتا رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی رد و بدل، اصلاح یا انقلاب کی گنجائش نہیں تھی نہ کسی غور و فکر کی ضرورت۔ اور فکر و تدبیر کی گنجائش ہی کہاں تھی جس نظام عالم پر صدیوں کے فکر و تدبیر کی ٹہریں ثبت تھیں اور جو تہذیب و تمدن میں حرف آخر مانا جاتا تھا اس میں دلیل و بحث کا موقع ہی کیا تھا۔ خود کہے گئے ہیں :-

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں
فالتو کے لفظ میں کس بلا کی تحقیر و طنز ہے۔ مشرقی تہذیب و تمدن کے حدود کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ صرف فالتو عقل کا فتور ہے لہذا دلیل و بحث بے کار۔ جب تفکر و تدبیر اصلاح دلیل و بحث سب فالتو عقل کا فتور بھیرا تو سوائے سطحی جذباتیت کے اور رہ ہی کیا گیا۔ اور یہ اُن میں کافی سے زیادہ ہے۔ ایک شعر میں فرما گئے ہیں :-

اس بزم میں وہ کہتے ہیں ہمیں موقع کے موافق بات کرو
اور ہم نے یہ دل میں ٹھانی ہے یا دل کی کہیں یا کچھ نہ کہیں
جب زمانہ نے کروٹ بدلی نئی روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔
اصلاح کا دور شروع ہونے لگا اور انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ نظام عالم میں یعنی ہند کی اسلامی دنیا میں خلل واقع ہو رہا ہے خدا کی خدائی میں فرق پڑ رہا ہے تو پورے جوش کے ساتھ

ردِ عمل کے لئے تیار ہو گئے۔ لڑنے کے لئے اُن کے پاس طنز و ظرافت کے تیر و نشتر تھے اور آدھ پنچ کا میدان اور اکھاڑہ۔ شبہ نہیں کہ دل کھول کر لڑے اور اچھے اچھے معرکے سر کئے لیکن زمانہ کے دھارے کو کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ مقدر مٹایا نہیں جاسکتا مسلمانوں کو ابھرنا تھا۔ ابھرے۔ خدا کی خدائی میں خلل پڑنا تھا۔ پڑا۔ مشیتِ ایزدی میں کوئی چارہ نہیں یہ بھی تھک کر اور ہار کر بیٹھ رہے۔ سمجھے کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آنے لگی تو پھر کچھ سوچنے سمجھنے کرنے دھرنے کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے۔ سو اُسے گوشہ نشین ہونے اور اللہ اللہ کرنے کے کوئی چارہ کار نہ رہا اس میں اکبر کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے عام طور پر ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ معمولی طور سے انسان شباب کی اُسٹکوں اور ولولوں کشمکش اور معرکوں عشقوں اور رنگ رلیوں سے سیر ہو کر جب دور انحطاط میں قدم رکھتا ہے تو اُسے مضطرب اور شل ہونے لگتے ہیں خائلی کلفتیں دماغ کو پریشان کرنے لگتی اور تھکانے لگتی ہیں اور وہ عارضوں اور بیماریوں سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر دنیا کے عذاب سے عاجز آ کر سو اُسے گوشہ نشینی میں اللہ اللہ کرنے کے او کوئی چارہ کار سمجھائی نہیں دیتا۔ اکثر نیک اور وضع دار لوگ عقیدہ تصوف میں پناہ لیتے ہیں۔ زندگی کا یہ ردِ عمل نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ غیر معمولی۔ اکبر پر بھی یہی وقت گزرا۔ یہ تو دورِ کارِ باتیں تھیں بہ کسبیل تذکرہ کرنا پڑیں۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے اکبر کا کمال شاعری تو اُن کے بے مثل طرزِ طنز و ظرافت میں نظر آتا ہے۔ قدرت نے

اپنے خزانہ سے زندہ دلی و طرافت طرہ مزاج کی دولت کی اُن پر اس طرح بوچھاڑ کی تھی کہ وہ ہر بھر اس کو لٹایا کئے لیکن آخر دم تک اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سوتے سے صرف چشمے ندیاں اور آبشار نہیں بہے بلکہ طبیعت کی طغیانی کا یہ جال تھا کہ کوئی شے یا کوئی شخص اس کی بازو کی زد سے بچا نہیں۔ بدھو و قاتی اور جن سے لے کر مولوی، شیخ، مرزا تک ہر ایک ان کی زندہ دلی اور طرافت کا نشانہ بنا ہے۔ رام لال، ہرچون داس بابو اسو تو شش سے لے کر کرزن، مہراج اور مالوی جی سب ہی ان کے طنز کے نشتروں کے شکار ہوئے ہیں۔ پیر نیچر مر سید تو ان کی فن کاری کا تحفہ مشتق تھے حتیٰ کہ گاندھی جی بھی اس پیٹ میں آگئے مگر حد ہو گئی کہ حضرت اکبر نے خود اپنے تئیں بھی نہیں بخشا۔ کسی کی ذات اور نیت پر حملہ مقصود نہ تھا۔ اکبر میں مذہبیت تو تھی لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے اُن کا دامن پاک تھا۔ ہر شخص کہ جس کے نام پر ان کے تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی کسی نہ کسی طبقہ جماعت سیاست یا معاشرت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اور اس طبقہ جماعت یا معاشرت کی خامیوں اور کمزوریوں کو وہ اپنی طرافت اور زندہ دلی سے اچھالتے اور طشت از بام کرتے تھے۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والا جب خود اپنے آپ دوسروں کا نشانہ مذاق بن کر قہقہے لگاتا ہے یا خود اپنا مذاق آپ اڑاتا ہے تو طنز و طرافت کے نشتروں کی چھن محسوس نہیں ہوتی اور طبیعت بے لاش رہتی ہے یہی اصلی طنز و مزاج کا جوہر ہے۔ کیا خوب شعر ہوا ہے:-

خوب شعر ہوا ہے:-

مذلولہ گورنمنٹ اکبر اگر نہ ہوتا اُس کو بھی آپ پاتے گا نہ ہی کی گویا میں
 گا نہ ہی جی کے ستیہ گرہ کے معیار اور اس کے فلسفہ کا سمجھنا تو حضرت
 اکبر کے بس کی بات تھی نہ اُن کی افتاد مزاج ہی انقلاب کے
 ہنگاموں کی تاب باسکتی تھی جو نہ ہونا تھا سو نہ ہوا مگر مذلولہ گورنمنٹ
 اور گا نہ ہی کی گویا میں نے شعر میں جو شعریت کا لطف پیدا کر دیا
 ہے اس کی داد کون نہ دے گا۔ دو غیر مانوس لفظوں کو شعر میں اس
 طرح کھپایا ہے کہ گویا نیگنے جڑ دے ہیں جن سے پورا ایک طبق
 روشن ہو جاتا ہے۔

اکبر کو غیر مانوس لفظوں بالخصوص انگریزی اور ہندی کے
 لفظوں کے شعر میں کھپانے اور نباہنے کا کچھ ایسا سلیقہ تھا اور وہ
 بھی طنز و طعنت کے رنگ اور زمین میں کہ لفظ لفظ نہیں رہ جائے
 بلکہ لگوں کی طرح چلنے لگتے تھے کہ جو موصوع ساز کا کام ہے۔ اُن کا
 ایک شعر جو پہلی جنگ عظیم میں (۱۹۱۴ء) ایسا مشہور ہوا کہ گلیوں
 اور بازاروں میں ہر کہ دمہ کی زبانوں پر تھا لیکن جو ان کی کلیات
 کی جلدوں میں کیس نظر سے نہیں گزرا۔ ہمیشہ یاد رہے گا۔ سنئے سے
 پریس بورڈ کی خبروں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے

فتح سرکار کی ہوتی ہے قبضہ ان کا ہوتا ہے

”ان کا“ بھی کوئی لفظ میں لفظ ہے لیکن اکبر کے قلم نے اس
 معمولی اشارہ میں انگریزوں کے جنگی پروپیگنڈا کے دفتر کے دفتر
 کھول دئے ہیں۔ شعر اکبر ہی کا ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں
 ۔ ایک اور موقع پر بھی اُنہوں نے اس لفظ سے یہی کام لیا ہے

”جلوہ دربار دہلی“ کے نام سے جو نظم لکھی گئی ہے اُس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کیا کیا دیکھا۔ چار شعر ملاحظہ ہوں۔

ادج برش راج کا دیکھا رنگ زمانہ آج کا دیکھا
پر تو تحفہ و تاج کا دیکھا رخ کرزن ہمارا آج کا دیکھا
ادج بخت طاقی اُن کا محفل اُن کی ساتھی اُن کا
چرخ ہفت طباقی اُن کا آنکھیں میری باقی اُن کا
آخری مصرع نے معمولی مصرعوں میں جان ڈال کر انہیں آسان پر
چڑھا دیا ہے۔

ع۔ آنکھیں میری باقی اُن کا۔ چار لفظوں میں کیا کیا نہیں کہہ دیا۔
طنز بھی ہے۔ حسرت بھی ہے۔

اگر کی کلیات کی جلدوں میں پچاسوں اشعار ایسے ہیں کہ جن سے
ان کی شاعری کے جوہر کھلتے ہیں ان کی زندہ دلی اور ظرافت کی
شوخیوں جھلکتی ہیں اور ان کے بے پناہ طنز کے نشتر چیتے ہیں۔
مثلاً چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں ان کا لطف اُٹھائے اور داد
دیجئے :-

لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہسٹری میں اندھیرہ موریا تھا بجلی کی روشنی میں
فکر ساری کی ہے نہ کسنگن کی اب تو دھن ہے اُنہیں فرنگن کی
تاکید عبادت پر یہ کہتے ہیں لڑکے پیری میں بھی اگر کی ظرافت نہیں جاتی
عشاق کو بھی مال تجارت سمجھ لیا اس قدر کو ملاحظہ للقد کیجئے
بھرتے ہیں میری آہ کو فوٹو گراف میں کہتے ہیں خیس لیجئے اور آہ کیجئے
بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اگر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا

پوچھا جو اس سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا
 کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا
 محتاج در وکیل و محتار ہیں آپ
 سائے عملوں کے نازبردار ہیں آپ
 آوارہ و منتشر ہیں مانند غبار
 معلوم ہوا یہ کہ زمیں دار ہیں آپ
 رہ گئے نا آشنا احباب غائب ہو گئے
 ہم نفس کو ایک باقی تھے وہ صاحب جو
 کوٹھی میں جمع ہو نہ ڈپازٹ ہو بنکس میں
 تقبوس ٹرپٹ لکھوائی ہو جا جا کے تھیں
 دیکھو جسے وہ پائیر آفس میں ہے ڈٹا
 کہیں تک بندے میں صرف تیاں کیجئے
 یہی بہتر علی گڑھ جا کے سید سے کہو
 اس اکھاڑے میں اڑنے دیکھ کر قانون
 یہ کیا تم نے کہا اب کوئی لجا ہو نہ ماوی
 برق کے لمبوں سے آنکھوں کو بچا اللہ
 شانِ نماز اکبر شاہانہ ہو چلی ہے
 حکم برٹش کا ملک ہندو کا
 ترقی کی تپیں ہم پر چڑھا کیں
 ریس برہم کے آیا بی نصیب
 حامدہ چکی نہ مٹی گلش سے جب گانہ بھتی
 مذہب نیکار اے اکبر اللہ نہیں تو کہہ نہیں
 ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلیں
 منصب میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ہم
 چرخ نے پیش کش کہ دیا اظہار میں
 قوم کالج میں اور اس کی زندگی اخبار میں

شوہرا فسردہ پڑے ہیں اور مردِ آوارہ ہیں
 قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ
 بیسیاں اسکول میں ہیں شیخ جی دہر بار میں
 رنج لیدر کو بہت ہو مگر آرام کے ساتھ
 بی۔ لے ہوئے نوکر ہوئے پشمن ملی اور مر
 پلاؤ دکھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا
 بتاؤں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا

ان شعروں اور رباعیوں میں طنز و ظرافت کا جو لطف ہے اس
 سے طبعیتیں محفوظ ہوتی ہیں اور ان کی فن کاری کی داد دینی پڑتی ہے
 لیکن ان کی شاعری کا کمال تو نظموں یا قطعوں میں نظر آتا ہے جن میں
 انہوں نے زندگی کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کی مصوڑی کی ہے جتنی
 جاگتی تصویریں کھینچ کر سامنے رکھ دی ہیں ان میں ظرافت کے قہقہے
 نہیں صرف تبسمِ زیر لب ہے۔ اور ہلکا ہلکا طنز جو کچھ نظموں کی شہریت
 میں جان ڈال دیتا ہے۔ اُن کی یہ نظمیں کافی مشہور ہوئیں اور انہوں
 نے بھی ان کے نام اور طرزِ شاعری کو چمکایا۔ ملاحظہ ہو :-

برقِ کلیسا

رات اُس سے کلیسا میں ہوا میں دِوچا
 زلفِ بچیاں ہیں وہ سچ سچ کہ بلائیں بھی
 آکھیں وہ قننہ دوراں کہ گنہ گار کریں
 گرم تقریریں سننے کو شعلہ لپکتے
 آتشِ حُسن سے تقویٰ کو جلانے والی
 دل کشی چال میں ایسی کہ سارے دلکش
 عاشق کے چشمِ دایمہ اور خدو خال کی نقاشی سراپا میں
 مٹے وہ حُسن و شوخی و نزاکت وہ ابھارا
 قدرِ عوام میں وہ چم خم کہ قیامت بھی شہید
 گال وہ صبح درخشاں کہ طہک پیار کریں
 دلکش آواز کہ سُکر جے بیل جیکے
 بجلیاں بطفِ تبسم سے گر آنے والی
 سرکش ناز میں ایسی کہ گہر نہ جھک جائیں
 معشوق کے چشمِ دایمہ اور خدو خال کی نقاشی سراپا میں

شاعروں نے کی ہے امد ہماری نظروں سے گز رہی ہے لیکن ایمان
 لگتی بات کہنے گا کہ انداز بیان کی یہ ندرت اور اس سے جو لطف
 صل ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی اور بھی دیکھا ہے ہاں تو پھر کیا ہوا۔
 پس گیا لوٹ گیا دل میں سکتی ہی رہی
 عرض کی میں کہ اے گلشنِ فطرت کی بہا
 دولتِ عزتِ ایمان تمہے قدموں پہ نشا
 ساری دنیا سے مے قلب کے سیری ہو جائے
 تو اگر عہدِ فابا نہ دھ کے میری ہو جائے
 تو کیا جواب ملا :-

شوق کے جوش میں میں نے جو نبائے کھولی
 غیرِ مطن ہے مجھے اُن مسلمانوں سے
 سن ترائی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر
 وغیرہ وغیرہ
 ناز و انداز سے تیور مچی چڑھا کہ بولی
 بوئے خوں آتی ہو اس قوم کے افسانوں
 جلے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر

مطمئن ہو کوئی کیوں کر کہ یہ ہیں نیک نہا
 دشمنِ صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی
 عرض کی میں کہ سبقتِ جاں احتِ رنج
 شجرِ طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں
 صبح کو شرم کی کہاں اب ہر مے باغ کے گود
 مجھ پہ یہ وجہِ عتاب آپ کو اے جان
 جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صافِ بزم
 میرے اسلام کو ایک قصہِ ماضی سمجھو
 ہر ہونوڑان کی رگوں میں اثرِ حکم جا
 کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی
 اپنے ملنے پہ نہیں ہوا اثرِ آدم و نوح
 گیسوئے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں
 میں تو تہذیب میں ہوں یہ مغل کا شاگرد
 نام ہی نام پر دہن میں مسلمان نہیں
 تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ دم
 ہنس کے بولی کہ پھر جھکو بھی ارضی سمجھو

طنز و مزاح کو ادبیت اور شعریت میں اس طرح سمو کر جو ندرت

کلام میں پیدا کی ہے اور برق کلیسا کی جیسی جیتی جاگتی تصویر اس نظم میں کھینچی ہے اس کی دوسری مثال ہمارے ادب میں شاید ہی ملے۔ پھر زندگی کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کا انکشاف و اظہار بھی بغیر اپنا اثر کئے نہیں رہتا۔

زندگی کی حقیقتوں کی مصوری اور وہ بھی نظم میں کہ جس میں طنز و مزاح کی لذت نے شعریت کے حسن و دلآویزی کو دو بالا کر دیا ہو۔ آسان کام نہیں ہے۔ نہ ہر ایک کا ہوتہ ہے فیض قدرت سے اکبر کو اس کا سلیقہ و صلاحیت بدرجہ اتم عطا ہوئی تھی۔

ملاحظہ ہو :-

درمیانِ قعر دریا تختہ بندم کردہ باز می گوی کہ امن ترکن ہمارا
لذین میں ایک عقد کے واقعہ میں اس شعر پر کس ادا اور تکرار کے
ساتھ لضمین کی ہے کہ ہر شعر خود بخود بولتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت
نہیں ہے۔

ایک مس میں بدن کر لیا لذین عقد	اس خطا پر سن با ہوں طعنائے دلیرا
کوئی کہتا ہو کہ بس اسے بگاڑی نسل رقم	کوئی کہتا ہو کہ یہ بد خصال بد معاش
ہل میں کچھ انصاف کرتا ہی نہیں کئی	ہو کچھ بچے خود اس راز کو کرتا ہوں فاش
ہر تہی تا کینہ جاؤ انگریزی پر ٹھو	قوم انگلش سے طو سیکو وہی وضع تراش
کھگاتے ہوٹلوں کا جائے نظارہ کرد	سوچے کاری کے مزے لوجو کد کھنچے دیش
لیڈیوں کے دیکھو ان کے انداز و طریق	بال میں ناچو کلب میں جانے کھیلو ان تے پاش
بادہ تہذیب رپ کے چڑھاؤ خم پر خم	ایشا کے شیشہ تقویٰ کو کرد پاش پاش
جب عمل اس بر کیا یروں کا سایہ ہو گیا	جس سے تھا دوار کا حرارت کو برابر انتہا

سامنے تھیں بیدیاں جوروں جادو نظر
 اس کی چتون سحر آگس کی باتیں لڑیا
 جب یہ صورت تھی تو ممکن تھا کہ ایک رقی
 دونوں جانب تھارگوں میں خوش خون ختنہ زار
 بار بار آتا ہی اکبر میرے دل میں یہ خیال
 حضرت سید سے جا کر عرض کرتا کوئی کاش

درمیان قہر دریا تختہ مبہم کردہ

باز می گوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

حقیقت اور اصلیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا ہوا ہے اور
 ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ یہی کہ نئی روشنی کے ساتھ جہاں
 نور اور تجلیاں آئیں وہاں کچھ ظلمت بھی۔ ترقی کے دور میں ہم نے موتی اور
 جواہر روئے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سنگ مرے بھی۔ آزادی کی
 پروازیں ہم نے بلندیاں بھی چھوئیں اور کبھی کبھی پستیاں بھی۔ ایسا
 ہمت، استقلال، آزادی اور ترقی کی مسافت میں منزل تک پہنچنے
 والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے
 ہیں ان کی ظرفیت کی رنگینیوں۔ عیش و عشرت کی بے عنوانیوں تک
 ہی پہنچتی اور ان میں الجھ کر رہ جاتی ہے تو کیا اس لئے روشنی، ترقی اور
 آزادی سے مٹے موڑ لیا جائے۔ اکبر کی زندگی کا ماتم یہی ہے کہ وہ
 نئی روشنی کے نور و تجلی کو بھی ظلمت سے تعبیر کیا گئے۔ انہیں
 موتیوں اور جواہر کے انبار میں صرف سنگ مرے ہی دکھائی
 دئے۔ آزادی کی پروازیں انہیں بلندیاں نہیں دکھائی
 دیں صرف پستیوں ہی میں پڑے رہے۔ نئے دور کی نئی قدروں

کو پہچاننے اور اُن کے سمجھنے کی اگر اُن میں صلاحیت ہوتی تو اُن کے
 طنز کے تشتر بڑے کارگر ہوتے اور اُن کا طنز و مزاح بھی پیام
 کی حیثیت رکھتا اب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ قوم کی رفتار ترقی
 میں زندگی بھر بڑھے ہی اٹکایا گئے لیکن نئی تہذیب کے نئے
 فیشن اور بے عنوانیوں پر ان کے تیر و نشتر خوب چلے اور کارگر
 بھی ہوئے۔ گو اُنہوں نے ترقی کی رفتار کو بڑھایا نہیں لیکن تنزل
 کے ڈھال میں کچھ رکاوٹ ضرور پیدا کیا اور سنبھالا دیا۔ یہی غنیمت
 سمجھنا چاہئے۔

نئی روشنی اور نئی تہذیب کے خلاف اپنے تیر و تفنگ چلاتے
 چلاتے جب اکبر تھک جاتے انہیں اُن کے کارگر نہ ہوئے کا
 احساس ہوتا تو ان پر ناکامی کا اضمحلال اور پرانی یادوں کی حسرتیں
 چھا جاتیں۔ اس کیفیت کے دوران میں گجوان کا کلام ہوا ہے
 لطف و دل چسپی سے خالی نہیں کہتے ہیں :-

بٹھائی جائیں گی پردے میں بی سیال کتب	بنے ہوئے تم اس در میں میاں کب تک
حرم ہر کی حفاظت کو تیغ ہی نہ رہی	تو کام آئیں گی حلین کی تیلیاں کب تک
میاں کبی بی ہیں پردہ ان کو فرض مگر	میاں کا علم ہی اٹھا تو پھر میاں کب تک
بلستوں کا نو ہوائے مغرب میں	یہ غیر تیں یہ جزارت یہ گرمیاں کب تک
عوام باندھ لیں دہر کو تھر دواثر میں	سکند و فرسٹکی ہوں بند کھڑکیاں کب تک
جو منہ دکھائی کی رسوں پہ ہر مصرع میں	چھپیں گی حضرت حوا کی بیٹیاں کب تک

جناب حضرت اکبر ہیں حامی پردہ
 گردہ کب تک اور ان کی رباعیاں کتب

ان میں طنز و مزاح کا رنگ ہلکا ہے اور ہر شعر سے حسرت ٹپکتی ہے۔ پڑھنے والے کو شاعر سے ایک قسم کی ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ آپ لاکھ پردے کی رسم کے حلاف ہوں پُرانی تہذیب اور پُرانا تمدن آپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا ہو مگر اکبر کے اس کلام کی لطافت اور اس کے حسن مذاق کی داد دے بغیر نہیں بنتی۔ اس سے شاعر کے قادر الکلام ہونے اور اس کے کمال کا معترف ہونا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ خراج تحسین کسی شاعر یا ادیب کو کیا مل سکتا ہے کہ اس کے مخالف بھی اس کی واہ واہ میں شریک ہوں۔

بایں ہمہ اکبر کی شاعری اور ان کے کلام میں کچھ نقص بھی ہیں اور عیب و نقص کس میں نہیں ہوتے۔ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے اور یہ بھی اگلے وقتوں کے لوگوں کا مقولہ ہے۔ اب تو لوگ خدا کی ذات کو بھی نہیں بخشتے۔ اکبر نہایت پُرگو شاعر تھے۔ انہوں نے بہت کہا کلیات کی چار جلدیں ایک طویل عمر کے لئے بھی کم نہیں ہیں پھر انسان کی طبیعت خواہ وہ کیسا ہی زندہ دل اور بذلہ سنج کیوں نہ ہو ہر وقت تو حاضر نہیں رہتی۔ لازمی ہے کہ جب ہر وقت کچھ نہ کچھ کہے جانے کی عادت پڑ جائے تو ہر طرح کا کلام قلم سے نکلے گا۔ غیر مانوس اور بالخصوص انگریزی الفاظ کو نگوں کی طرح جڑنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ یہی عادت زیادتی سے بگڑ کر عیب ہو گئی ان کے کلام میں بہت کافی اشعار ایسے ملتے ہیں جو غیر مانوس انگریزی الفاظ کی بہتات اور بے موقع استعمال سے بالکل بے مزہ ہو گئے۔

ہیں۔ ان میں نہ کوئی طنز و ظرافت کی چاشنی ہے نہ شعریت کا شبنم دیکھئے :-

علمِ حکمت میں ہو اگر خواہشِ فہیم
یا امینیش کے صفحے جا کے دودھ اور کھانڈ
لطفِ سخن تو ہر سی ٹرس بھی توٹی بھی ہو
زندگی اور قیامت میں لہریں سمجھو
اسماں نہیں گریٹ ہونا اچھا
جب میں کتا ہوں کہ گوی کس دیر
وہ بولے مرا اُن کا کیا جوڑ ہے
کچھ سخی شے آتے ہیں نہ بھاتے ہیں بزرگی
ستار نہیں بچر میں پڑا رہتا ہوں اُن
جو پوچھا ہیں ہوں کس طرح ہیسی
موقع کا ہر خیال نہ اب کا نشن ہے
عاضی ہوں میں فقط یہ تھا صاموڈ
اُن کے دستِ ناز سے ہے پائی ٹی
بسا اوقات رعایتِ لفظی میں بھی کچھ لطف ہوتا ہے مگر یہاں
تو سوائے اس کے کہ بھونڈا پن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کوئی
خوبی نہیں محض تنگ بندی ہے اور وہ بھی ادنیٰ درجہ کی۔ یہ صحیح ہے
کہ اکبر کا کلام بالعموم ابتداء رکاکت اور فحاشی سے پاک ہے
لیکن کچھ مثالیں ایسی ضرور ملتی ہیں کہ جن کا طنز و ظرافت ذوقِ سلیم
پر بار گزرتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اکبر کے سے بزرگ کے

سرکار کی نوکری کو ہرگز نہ کر ایم
یا کھینچ کے بڑے تو چلا جا ماند لے
ذہن کا وصف ہو سی اور ایجنسیلی بھی ہو
اس کو کالج اور اسے کانو کیشن سمجھو
دل ہونا ہے بُرا پیٹ ہونا اچھا
سر جھکا کر کہتے تو بے ٹیک ہیں
میں گلزنگ ہوں وہ ہیں سٹیلیس
میں مل کا طالب علم نہ خواہاں انرجی
لگتا ہے فقط لیڈیوں میں وقتِ نرجی
کہا اُس سے میرے ساتھ مے پی
ارشاد ہو غلط بھی تو اُس کا ڈینس ہے
یاروں کے التجائے پلیز ایک کیوز ہے
اب کہاں باقی ہو ہم میں پائی ٹی
بسا اوقات رعایتِ لفظی میں بھی کچھ لطف ہوتا ہے مگر یہاں
تو سوائے اس کے کہ بھونڈا پن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کوئی
خوبی نہیں محض تنگ بندی ہے اور وہ بھی ادنیٰ درجہ کی۔ یہ صحیح ہے
کہ اکبر کا کلام بالعموم ابتداء رکاکت اور فحاشی سے پاک ہے
لیکن کچھ مثالیں ایسی ضرور ملتی ہیں کہ جن کا طنز و ظرافت ذوقِ سلیم
پر بار گزرتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اکبر کے سے بزرگ کے

قلم نے ایسے اشعار نکلے۔ مثلاً :-

خلافت شرع کبھی شیخ حقوکتا بھی نہیں
مگر اندھیرے اُجالے میں چوکتا بھی نہیں
ایک پیر نے تہذیب کے لڑکے کو ابھارا
ایک پیر نے تعلیم سے لڑکی کو سنوارا
پتلون میں تن گیا وہ سائے میں پھیلی
پاجامہ غرض یہ ہر کہ دونوں نے اُتارا
اُس مس کی زبان ات جولی میں دہن میں
بولی یہ تری راہ ترقی میں ہیج ہے
میں نے کہا اس کا رُشوق ہوں اُس
چپے کہ یہ میری سکندریہ لنگوچ ہے
سینے پر پتوں کے دسترس مشکل ہے
پر ابھی جا اگر غضب کی سیوٹی ہے
یورپ کی لیڈیاں بھی ترکی حرم میں
پھر کر کے اُس قبضہ کدہ میں ترک لگے
”ساو نکا“ سے اب تو ساو نکا لو ہم کو
نہیں نہیں پہنہ جایہ جیا کی ڈیوٹی ہے
مخوڑ رکھے دنیا اس رشتہ بہم کو
”ساو نکا“ سے اب تو ساو نکا لو ہم کو

معذرت کی جاسکتی ہے کہ اس زمانہ کا مذاق ہی ایسا تھا۔ داغ
نے بھی تو کہا تھا۔ ع۔ مٹی کی بھی ملے تو روا ہے شباب میں۔ اور پھر پین
لو اور دھپنچ کی ٹکڑی میں روا سمجھا جاتا تھا۔ پھر دنیا بدل گئی۔ زمانہ بدل گیا
اور اس کے ساتھ ہمارا مذاق سخن بھی کسی قدر بدل گیا ہے۔ سنجیدہ حلقوں
میں ایسے مذاق کی داد اب کم ملے گی۔ فحاشی ہو کہ نہ ہو۔ ابتذال و
رکاکت بھی نہ سہی پر ان اشعار میں بازاری پن اور پھلکڑ پن تو ضرور
ہے۔

باوصف اس کے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ طنز و طرافت
کی شاعری کے رنگ میں اب تک اردو لٹریچر میں کوئی دوسرا ایسا شاعر
پیدا نہیں ہوا اور جب کہ حقیقت نگاری کی دُھن میں حُسن و لطافت
طنز و مزاح کا رنگ مدھم پڑتا جا رہا ہے کسی ایسے باکمال کا آئندہ

پیدا ہونا بھی مشکل ہے۔ اردو ادب کے اُفق پر اکبر کا نام سورج کی
 طرح چمکتا رہے گا۔ اور اس کی کرنیں ہماری زمین پر اُجالا بکھیرتی
 رہیں گی۔ مگر زندگی بھی کیا طرفہ تماشہ ہے کہ جس شاعر کی زندہ دلی و
 ظرافت سے عمر بھر مجلس گرم ہوتی رہیں جس کے طنز و مزاح کی شوخی اور
 بیباکی سے محفلیں گونج اُٹھتی تھیں وہ آخر عمر میں بے بس ہو کر مشرقیت کی
 میت کے ماتم میں نوہ خوانی اور مرثیہ گوئی پر مجبور ہو۔ فرماتے ہیں: یہ
 یہ موجودہ طریقے راہی ملک مہم ہوں گے نئی تہذیب کی اور نئے سماں ہم ہوں گے
 نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے جس اپنی نہ ایسا سچ زلفوں میں گیسویں یہ خم ہوں گے
 نہ خاتونوں میں جائے گی پرد کی چاندی نہ گونگ اس طرح سے حاجت کے صنم ہوں گے
 بدل جائے گا اندازِ طبع و درگروں کے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے سلمان ہم ہوں گے
 عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا مغربی پستے صنم ہوں گے
 بہت ہو گئے مغنی نغمہ تقلیدِ روپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لئے بے مال ہم ہوں گے
 ہماری اصطلاحوں سے زبان نا آشنا ہوگی لغات مغربی بازار کی بھاکا سے صنم ہوں گے
 بدل جائے گا معیارِ شرافت چشم دنیا میں زیادہ ہیں جو اپنے زعم میں سبک کم ہوں گے
 گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی وہ نہ جائیں گے کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہ و چشم ہوں گے
 تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہوئے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہو گے نہ ہم ہوں گے
 کیسا درد اور کتنی حسرت ہے ان شعروں میں! کون ایسا کا فوہل ہو گا
 جو اس سے متاثر نہ ہو۔

ہمارا پرانا اور نیا کلچر

ہمارا پرانا کلچر کیا تھا اور آج اس سوچ پاس برس کی تبدیلیوں کی فضا میں اس کا رنگ کیا سے کیا ہو گیا اس مضمون میں اسی کا ذکر رہے گا۔

دماغ سلجھا ہوا ہو۔ بات کے سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ہو۔ طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو۔ رہنے سہنے کا ڈھنگ صاف ستھرا ہو۔ اُٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کا تمیز ہو۔ کھانے پینے اور رہنے پینے کا سلیقہ ہو۔ دنیا کی نعمتوں کی نگاہ میں قدر و قیمت ہو۔ مذاق سُستہ ہو۔ غرض کہ جس شخص میں اچھے بُرے کی تمیز ہو اور اس کے چال چلن سے شائستگی جھلکتی ہو تو کہیں گے کہ اس شخص میں کلچر ہے اور وہ اس کے معنی ادا کرنے کے لئے غالباً "شائستگی" کا لفظ ٹھیک ہو گا۔ اس کے معنی سمجھانے کے لئے شاید مثال سے مدد ملے ایک کہاوت ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے سے بحث نہیں۔ غرض مطلب سمجھنے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شریف نواب زادے تھے۔ انہوں نے چار شاہدیاں کی تھیں۔ ان کی ایک بیوی ایرانی تھی۔ دوسری کوئی دہلی کی خاتون۔ تیسری لکھنؤ کی بیگم۔ اور چوتھی پنجاب۔ آدمی شوقین مزاج تھے اسی لئے چار بیویاں چُن چُن کر کی تھیں۔ طبیعت چاہی کہ ان کے دل و دماغ کا جائزہ لیا جائے رات کا پھیلا پر تھا، تر کا ہونے والا تھا لیکن پُو ابھی پھوٹی نہیں تھی۔ آنکھ جو کھلی تو اپنی ایرانی بیوی سے پوچھا کہ "کیا وقت ہو گا" اس نے جواب دیا کہ "پُو پھوٹنے والی ہے صبح ہوا چاہتی ہے"

آپ نے پوچھا کہ ”تم نے کیسے اندازہ لگایا“ وہ بولی کہ ”میرے بندے کے موتی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں“

دوسرے دن اتفاق سے نواب کی آنکھ پھر اُسی وقت کھلی اور آج انہوں نے پھر وہی سوال دہلی والی خاتون سے پوچھا تو انہوں نے بھی وقت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا اور کہا کہ صبح ہونے والی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ”تمہیں کیسے معلوم ہوا“ تو بولی کہ ”میرے گجرے کے پھول مرجھا گئے ہیں“

تیسرے دن لکھنؤ والی بیگم کی باری آئی۔ وہی وقت تھا اور وہی سوال۔ جب بیگم نے بھی وقت کا اندازہ صحیح کیا تو نواب نے کہا کہ ”اندھیرا تو کافی ہے تم کیسے کہتی ہو کہ تڑکا ہونے والا ہے“ وہ بولی کہ ”میرے منہ کی گھوڑی کا ذائقہ پھیکا پڑ گیا ہے“

چوتھی رات کو اسی وقت وہی سوال و جواب پنجابی بیوی کے ساتھ ہوئے تو وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ ”ٹنڈ گڑ گرا دندا ہے“ مطلب سمجھانے کے لئے کہا دت اچھی معلوم ہوئی اس لئے دھرا دی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر پنجابی کچر سے بیگانہ اور ہر دہلی و لکھنؤ والا کچر کی تصویر ہوتا ہے۔

سوچا س برس پہلے قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک ولتمند دوسرے بے زر۔ ایک آقا۔ دوسرے غلام۔ ایک شریف دوسرے رذیل۔ پہلے طبقے میں نواب، راجا، رئیس، افسر اور حاکم شامل تھے دوسرے میں کسان، مزدور اور نوکر چاکر۔ جیسا کہ ساری دنیا میں سدا سے ہوتا آیا ہے۔ کچر نے دولت اور شرافت کے سایہ میں نشوونما پائی۔

تھی۔ فاقہ مستوں کی گرہ میں نہ دام تھے نہ ایسے ذریعے اور موقعے کہ کچر کو اپنائے۔ ان کو پیٹ پالنا ہی مشکل تھا کچر کہاں سے لاتے۔ اس لئے آپ دیکھیں گے کہ کچر کے دوران گفتگو میں رئیسوں اور شریفوں کا ہی ذکر آئے گا۔

پہلے زمانہ میں رہنے سہنے کا دستور یہ تھا کہ بڑے بڑے رئیس اور شریف بھی شہر کی گنجان آبادی ہی میں اپنی حویلیاں اور محلاتیں بنواتے اور ان میں رہتے تھے۔ یہ حویلیاں اور محل سرائیں عام طور پر تنگ و تاریک کوچوں اور گندی گلیوں میں ہی واقع ہوتی تھیں۔ مردانہ حصے میں دیوان خانے اور نشست گاہیں ہوتی تھیں۔ ان کو صفائی اور تکلف سے سجایا جاتا تھا۔ امارت کے سب ہی چونچلے دکھائی دیتے تھے۔ گو ضرورت اور آرام کا خیال آرائش کے سامنے کم رکھا جاتا تھا۔ گھر کا اسباب۔ کوڑا کرکٹ۔ چولہوں کی راکھ۔ جھاڑو کی تنکیاں۔ پانوں کی سبکیں۔ ترکاری اور پھلوں کے چھلکے اور گٹھلیاں کپڑوں کی کترینیں اور کائی چڑھی ہوئی پانی کی گولیس اور صراحیاں یہ سب غیروں کی نظر سے اوجھل زنان خانوں میں رہتی تھیں۔ پردہ شرافت کا پہلا لازمہ تھا۔ بیویاں، بہنیں اور بہنیں روپے پیسے اور دوسری ملکیت کی طرح نہایت حفاظت سے رکھی جاتی تھیں۔ پردہ نہ صرف غیروں سے بلکہ اپنوں سے بھی ہوتا تھا۔ مکانوں کی بناوٹ میں ایسا انتظام رکھا جاتا تھا کہ سورج اور تازی ہو ابھی تاک جھانک نہ کر سکے گھر کی بیویوں کو چھتوں پر جب ہی دھوپ اور ہوا دی جاتی تھی کہ جب پٹوس کے مرد پہلے سے پردے میں ہو جاتے تھے پچاس برس نے

کایا پلٹ کر دی۔ اب اکثر شریف اور رئیس آبادی سے دور بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور تازی ہوا کا ہر جگہ سب سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے۔ احاطے میں سبزہ اچھن ضرور ہوتا ہے صفائی اور ستھرائی کا خیال چتے چتے پر رکھا جاتا ہے ضرورت اور آرام کی چیزوں کو محض آرائش پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جب پردہ اٹھ گیا تو مردانہ اور زنانہ کا بھی فرق نہ رہا۔ بیویاں اب گھر کی ملکیت کے بجائے مالک ہوتی ہیں اور آزادی کی ہوا میں اڑتی ہیں۔ پہلے بیویاں اور بیٹیاں گلبدن، شربتہ اور آب رواں زیب تن کرتیں، سرمہ، مستی، مہندی، رولی، بندی اور کنگلی چوٹی سے سنورتیں اور کنب اور زربفت میں بنت، گوگھڑ، لچکا اور کرن سے زیب یکر طرح طرح کے زیوروں سے گوندنی کی طرح لدی ہوئی دھنیں بنتی اور بنائی جاتی تھیں۔ اب چاند بن گئے بھلا معلوم ہوتا ہے۔ سرمہ مستی اور بندی کی جگہ اب پوڈر، روز اور پ اسٹک نے لے لی ہے۔ کنب اور زربفت۔ شربتہ اور آب رواں کی بجائے جیو جٹ۔ کریپ ڈی شین اور شیفون کا فیشن ہے۔ سجے اور سنور کی جگہ سادگی اور صفائی کا خیال ہے جسے خداداد اور جال عریانی کا نظارہ عام ہوتا ہے اس پر یہ سادگی کہ جیو جٹ۔ کریپ ڈی شین اور شیفون کی ساڑیاں زیب تن کر کے یقین دلایا جاتا ہے کہ نمائش منظور نہیں۔ مردوں کے لباس میں بھی بڑا فرق ہو گیا ہے۔ پہلے شوقین مزاج نوجوان ادھی کے گرتوں پر جامدانی اور چکن کے انگر کھے پہن کر اور سر پر دپٹی ٹوپی لٹا کر بازاروں میں اپنی جسم و جوانی کی نمائش کرتے تھے۔ اب ہم

اپنی جسمانی کمزوریوں کو فیلٹ ہیٹ اور عینک سے چھپانے اور بدن کے بھونڈے پن کو قیمتی دلائی سوٹوں (Suits) کی مدد سے مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کا دستور بھی اب بے بہت مختلف تھا۔ بچے اتنا اور کھلائی کی گود میں پرورش پاتے تھے۔ نظریہ سے بچانے کے لئے ان کا حویلیوں سے باہر نکالنا منع تھا۔ مکتب میں کریا، خالق پد اور آمد نامہ سے درس شروع ہوتا اور گلستاں، بوستاں، رقعات عالمگیری، جامی، نظامی، فردوسی، عرفی، قافانی اور حافظ شیرازی پر ختم ہو جاتا۔ خال خال ریاضی اور فلسفہ کا مطالعہ بھی کرتے تھے۔ بچوں کا کھیل کود محلی ڈنڈے سے شروع ہوتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ کنکڑے بازی کی مشق بھی بڑھتی بعد میں چومر، گنجھ، اور سنجیدہ طبیعتیں شطرنج سے بھی شغل کرتی تھیں۔ جن میں جوانی کی امنگ ہوتی وہ پھری گشتا، لکڑی اور بتوٹ چلانا بھی سیکھتے۔ مجھول اور کاہل کو تر بازی، مرغ بازی اور بیئر بازی میں نام پیدا کرتے۔ لکھنؤ کے بھولے نواب اور پیامے صف شکن بیئر کی واردات اب تک سرشار کے قلم سے یادگار ہے۔ نئی روشنی کا چمٹکار دیکھو پچاس ساٹھ برس کے نئے زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا۔ انگریزی تعلیم کا بول بالا رہا۔ اب ہر اسکول کا لڑکا اتنی انگریزی، حساب، ریاضی، تازیخ و جغرافیہ بلکہ سائنس بھی جانتا ہے کہ اگر آج اُس کے پردادا زندہ ہوں تو اُن کو پڑھا سکتا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ اسکول اور یونیورسٹی کے یونین اور پارلیمنٹ میں تحریر و تقریر کرنے کی مشق ہوتی

ہے۔ سیاسیات کا مطالعہ اور اُن سے دل چسپی پیدا کی جاتی ہے۔ اخباروں کے پڑھنے کا شوق لڑکوں کو تمام دنیا کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ کرکٹ، ٹینس، ہاکی اور فٹ بال غرض کہ تمام کھیل کو وہ بھی ایسے ہیں کہ جن سے نہ صرف جسم بنتا اور صحت اچھی رہتی ہے بلکہ برابر دلوں سے مل جل کر کام کرنے کی عادت پڑتی اور زندگی میں کچھ کر کے دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ پُرانے زمانہ میں جب شریف گھرانوں کے نوجوان اگر لکھنؤ سے کانپور بھی جاتے تو امام ضامن کا روپیہ بازو پر باندھا جاتا۔ نہ معلوم کتنی عنتیں مانی جاتیں اور بڑی بوڑھیوں کی زبانیں دعائیں دیتے دیتے تھک جاتیں۔ اب قوم کے لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی ولایت تک منزل سر کر آتی ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔

اگلے وقتوں میں مولوی صاحب کو کلچر سے کچھ ایسا خلقی اور لٹری بعض ہوتا تھا کہ شریف اور رئیس گھرانوں کے نو نال آداب مجلس کہتے، انداز گفتگو کا سلیقہ حاصل کرنے اور شعر و سخن کا مذاق پیدا کرنے کے لئے اپنے درجہ کی طوائفوں کے کوٹھوں پر اس لئے بھیجے جاتے تھے کہ فیض صحبت اٹھائیں۔ اب ہمارے یہاں کے نوجوان بچپن میں گورنمنٹ کی نگرانی میں، لڑکپن میں یونیورسٹی کی فضا میں اور ہوش سنبھالنے پر ڈرنٹیل اور ڈرائنگ روم کی صحبت میں کلچر کا درس لیتے ہیں اور جو صاحب توفیق ہوتے ہیں وہ ان ہونہاروں کو غیر ولایتوں تک اس لئے بھیجتے ہیں کہ لندن کی سائٹی اور پیرس کے سیلونز (Salons) میں مزید جلا اور

پالش ہو کر آئیں۔

زبان ادب اور کلچر کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لئے دو چٹا
 باتیں اس کے بارے میں بھی کہنی ہیں۔ سرحدی حصوں کو چھوڑ کر تمام
 شمالی ہندوستان میں سو برس سے اردو ہی ہماری زبان ہے۔
 دہلی اور لکھنؤ اس کی نمائندگی ہیں۔ ہماری نثر اردو کے معنی کی کسوٹی
 پر کسی جاتی ہے اور بات چیت اور بول چال میں دہلی محاورے
 زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں جو دہلی لکھنؤ کے شریف گھرانوں کی روزمرہ
 تھے اور جن کا لطف آپ اب تک فسانہ آزاد اور اودھ پنچ کی جڑوں
 میں اٹھاتے ہیں۔ تقریباً ایک نسل سے اب ہندوؤں میں ہندی
 کا چرچا زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں نے مالوی جی ہمارا ج کو جن سے
 زیادہ ہندی کا پریمی اور کوئی نہیں ہو سکتا لکھنؤ، دہلی اور آگرے
 میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا شین قاف سے درست ایسی سلیس
 اردو میں تقریریں کرتے سنا اور بات چیت کرتے دیکھا ہے کہ
 جس پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر انقلاب زمانہ کی
 زد سے کوئی چیز بچتی نہیں۔ اب ہماری زبان پر بھی نزلہ گر رہا ہے۔
 فرمائش ہے بلکہ تاکید ہے کہ ہماری زبان اردو یا ہندی نہیں بلکہ ہندوستانی
 ہونی چاہئے کہنے کو تو ہندوستانی سے وہ زبان مراد ہے کہ جس
 میں سے فارسی اور سنسکرت کے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکال دئے
 جائیں تاکہ ہر شخص اسے سمجھ سکے۔ لیکن مثالیں جو ہندوستانی زبان کی
 پیش کی جاتی ہیں ان کا ڈھانچہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ خیالات
 اور محاورے انگریزی کے۔ ترکیبیں فارسی کے استعارے اور

تشیہیں سنسکرت کی۔ اگر بتدارد وہیں تو خبر انگریزی میں اور جس کے سمجھنے والے صرف ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوان کہ جو انگریزی کی تعلیم پاتے اور اُردو ہندی دونوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں اصل مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زبان یکہ اور تانگہ والوں اور بھیلے والوں کی زبان ہونی چاہئے جس کو بازاروں اور گاؤں میں ہر شخص سمجھ سکے اور بات پتے کی ہے۔ اب جمہوریت کا دور ہے۔ مزدور، کسان اور نوکر چاکر اب ہمارے غلام نہیں بلکہ آقا ہیں کیونکہ ان ہی کے ووٹ پر ہماری حکومت کی بنا پر رہی ہے جب تک ہم ان کو اپنا کر راضی نہیں کر لیتے حکومت پر ہمارا قبضہ نہیں جم سکتا اور ان کو اپنا بنانے اور راضی کرنے کی کبھی کھادی، گاندھی کیپ اور ہندوستانی زبان ہے۔

شعرو سخن کا مذاق۔ مشاعرے، مرثیہ گوئی و سوز خوانی کی مجلسیں بھی پُرانے کلچر کا جزو تھیں۔ ان صحبتوں کا لطف بھی بھلا دینے کی چیز نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں چاندنی رات میں کسی شریف رئیس کی محل سرا کی محتاجی پردری کا فرش ہوا اُس پر اُجلی چاندنی بچھائی گئی۔ کوری کوری صراحیاں پانی بھر کے کیوڑا ڈال کر منڈیر پر چنوا دی گئیں ان پر بالو کے آبخورے ڈھک دئے گئے۔ گاندھی ہتھیوں میں پانوں کی گلوڑیاں سرخ صافی میں پیٹ کر کیوڑے میں بسا کر رکھ دی گئیں۔ ڈیرھ خے حقوں کے نیچوں میں پانی چھڑک چھڑک کر ہار پیٹ دئے گئے چاندنی رات میں زیادہ روشنی کے انتظام کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔

۱۵ راقم الحروف کی رائے پچھلے دس سالوں میں ہندی اردو اور ہندوستانی کے

مسئلہ پر قطعی بدل گئی ہے۔ ۱۶ امر او جان ادا

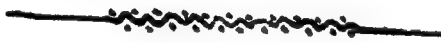
صرف ایک کنول روشن کر دیا جاتا تھا۔ شعراء اور احباب جمع ہوتے تھے۔ پہلے شیر اور خالودے کے پیالے کا دور چلتا۔ پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگتا۔ احباب اپنی اپنی غزلیں پڑھتے۔ داد دل کھول کر دی جاتی بلکہ تعریفوں کے پل باندھ دئے جاتے۔ رقیبوں میں چوٹیں بھی ہوتیں لیکن ان میں بھی ایک ادا اور شور ہوتا تھا۔ اب بھی مشاعرے ہوتے ہیں بلکہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ کسی مال میں میز کرسی کی نشست ہوتی ہے۔ خلقت کا اثر دام ہوتا ہے۔ بجلی کی روشنی ہوتی اور چمکے چلتے ہیں۔ طرح کی غزلیں اب بھی پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن گل و بلبل، خجرو قاتل اور ساغر دینا کے فسودہ مضامین کے علاوہ ہمارا شعراء کائنات قدرت کے مظاہروں اور دکھیا قوم کے درد بھرے ارمانوں پر بھی نظر ڈالتا اور سننے والوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے۔ خلقت خوش ہوتی ہے تو تالیاں بجاتی ہے۔ خفا ہوتی ہے تو جوتوں کے تلے رگڑنے لگتی ہے۔ مرثیہ کوئی اؤ مرثیہ خوانی کا رنگ جب سے دولہا صاحب اس دنیا سے سدھارے اب بہت پھیکا پڑ گیا ہے۔ گویا خاندان انیس کے اس چراغ کے گل ہوتے ہی اب مرثیہ خوانی کی مجلس بھی سونی ہو گئی۔ سوز اب بھی محرم کے دنوں میں ریڈیو میں سننے میں آتے ہیں۔

تفریح اور عیش و عشرت کے سامانوں کی نہ پہلے کمی تھی نہ اب ہے۔ پہلے زمانہ میں قص و سرود کی محفلیں بڑے تکلف سے آرتے کی جاتی تھیں۔ شائقین جمع ہو جاتے تھے اچھی اچھی گانے والیاں اور گویئے ساز کے ساتھ وقت کی چیریں چھیر کر عزت کر کے مختلف

راگ راگینوں کے سروپ آپ کے سامنے اُمارتے اور اپنے کمال سے سماں باندھ دیتے تھے۔ نازک سے نازک حسیات و جذبات اُبھارے جاتے اور ایک کیفیت پیدا کی جاتی تھی۔ اب بال روم (Ball Room)، اور کیفے (Cafe) میں جیز (Jazz)، کے ساتھ فوکس ٹروٹ (Foxtrot)، اور کبیرے ڈانس (Cabaret Dances)، ہوتے ہیں۔ دلوں میں ٹھٹھیں لگتی ہو یا نہ لگتی ہو قدرداں آپ کو بتائیں گے کہ خاصی اچھی ورزش ہو جاتی ہے۔ مگرے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ خلوت کی محبتیں ہوتی تھیں اب ان کی جگہ ڈرائنگ روم کے ریڈیو نے لے لی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تفریح کی تفریح اور منچلے نوجوانوں کا سازندوں اور طوائفوں کی صحبت میں بگڑنے کا اندیشہ نہیں پھر کام کاج سے تھکے ماندے شام کو گھر آئے۔ بیوی بچے پاس بیٹھے ہیں۔ چائے ہو رہی ہے۔ ادھر برج کا شغل شروع ہوا۔ ادھر ریڈیو کھلا۔ دیہاتی پردگرم۔ خبریں۔ ٹاک اور گانے سب ہی سامان تفریح موجود ہیں اور پھر لطف یہ کہ کچھ وقت کی بھی قید نہیں۔ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی گیت میں بھیرویں، پیلو، کھاج اور سوہنی سب کا لطف اٹھالیں اور سینما کے تو کیا کہنے ہیں۔ آرٹ اور سائنس کا ایسا معجزہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گویا عموم ہندوستانی فلم نے ابھی تک ہنٹر والی، چشمے والی، طوفان میل اور زندہ تاج گانے سے زیادہ آگے قدم نہیں بڑھایا ہے۔

غرض کہ نئے اور پرانے کلچر کی داستان طولانی اور وقت

تنگ ہے۔ مجھے صرف اتنا اور کہنا ہے کہ فی زمانہ جو کلچر رواج پا رہا ہے وہ نیا تو ضرور ہے مگر ہمارا نہیں۔ پرانا کلچر تو بہت جلد تقار خانہ میں طوطی کی آواز ہو کر رہ جائے گا لیکن نئے کلچر کو ہمیں اپنا بنانے میں کتنا وقت ابھی لگے گا۔ اور اس گنگا جمنی کلچر کا آگے چل کر کیا اور کیسا رنگ روپ نکلے گا۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ پرانے کلچر کی بنا آرٹ پر پڑی تھی اور ہمارے حیات و جذبات سے اس کا خمیر گوندھا گیا تھا۔ نیا کلچر سائنس کے سہارے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی تہ میں ہماری ضرورتیں کام کرتی ہیں۔ اب تک کلچر نے دولت و شرافت کے سایہ میں نشوونما پائی تھی۔ اب یہ غریب کے گودرا و خلق خدا کے ہنگاموں میں پناہ مانگے گا۔

لکھنؤ کا ایک لطیفہ

اکبر اور بیربل کے لطیفے تو زبان زد خاص و عام ہیں۔ ویسے بھی آپ نے اچھے سے لطیفے سنے ہوں گے تاہم کچھ مضائقہ نہیں جو لکھنؤ کا بھی ایک لطیفہ نہیں۔ لکھنؤ بھی خدا اُس کو سلامت رکھے عجیب و غریب شہر ہے۔ جگڑ جگڑ کو سنو رہتا ہے۔ اس کی رعنائیاں دلربائیاں نت نئے شیدائی پیدا کرتی ہیں۔ پر جہاں ایسے قدر دانوں کی کمی نہیں وہیں رقیبوں سے بھی مفر نہیں۔ بہت دن نہیں ہوئے کہ ایک زمانہ تھا کہ لکھنؤ اور دلی میں رقابت تھی۔ آئے دن دلی والے لکھنؤ والوں پر چوٹیں کیا کرتے تھے۔ ادیبوں اور شاعروں کی بڑا ادب میں بس یہی ایک چرچا رہتا تھا۔ خوب گراما گرمی ہوتی تھی۔ ذرا سی بات پر صفحے کے صفحے سیاہ کئے جاتے تھے۔ لیکن اب تو نہ 'داغ' ہیں نہ 'امیر' نہ اُن کے ہوا خواہ و قدر داں۔ نہ مشاعروں کی وہ گراما گرمی۔ خدا مغفرت کرے سجاد حسین مروم کی، اُن کے ساتھ اودھ پنچ کا شباب بھی بیت گیا۔ ایک دولہا صاحب کا دم غنیمت تھا کل کی کجبات ہے کہ لوگ سال سال بھرتک اس دن کا انتظار کرتے تھے اور دور دور سے چلے آتے تھے کہ انیس کے اس نام بیوا کو مجلس کے منبر پر بیٹھا دیکھ لیں اور اس کا مرثیہ سن لیں۔ لیکن۔

داغ خفاق صحبت شب کی جلی ہوئی
اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی خوش ہے

اس کے یہ معنی نہیں کہ شاعری کا چرچا کم ہو گیا یا لکھنؤ سے مرثیہ خوانی اٹھ گئی۔ چشم بد در اب بھی اچھے اچھے کہنے والے موجود ہیں۔ لیکن بقول جناب ظرافت کے اب تو خوش الحانی کی داد چاہی جاتی ہے، شاعری کہاں! مشاعروں کی بھی کمی نہیں۔ آئے دن ہر قصے اور ہر ہوسٹل میں ہوتے رہتے ہیں لیکن جا کر دیکھئے تو وہ طوفان بد تمیزی کہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاعرہ نہیں کوئی سورا جیوں کا مظاہرہ عام ہے۔

غرض کہنے کی یہ ہے کہ نہ وہ لوگ رہے نہ وہ زمانہ رہا۔ ع
آں قبح شکست دآں ساقی نہ ماند!

پھر بھی نہ لکھنؤ کی رونق میں کمی ہے نہ اس کے رتیب ناپید ہیں۔ پہلے لکھنؤ اور دلی کا چرچا رہتا تھا اب لکھنؤ اور الہ آباد کا جھگڑا ہے پہلے بزم ادب میں معرکے ہوتے تھے اب بساط سیاست پہ چالیں چلی جاتی ہیں اور الہ آباد کے پہلوان خم ٹھوک ٹھوک کر اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ لکھنؤ غریب اب بھی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ صاحب آخر یہ ٹہنی بعض کیوں؟ جواب ملتا ہے کہ راجدھانی تو الہ آباد ہے مگر سرکار کی نگاہ تلافی جب دیکھو تب لکھنؤ پر ہتی ہے۔ ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے۔ ساری دولت و خزانہ اس کی آبرائش پر لٹایا جاتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ اپنوں سے بیرونیوں سے ملتا۔ ہم سے جیتے جی یہ رنڈا پانیں سہا جاتا۔ مانا کہ الہ آباد راجدھانی کہلاتا ہے پر نوشتہ تقدیر تو نہیں کہ مٹایا بھی نہ جائے۔ ارے صاحب یہ تو بڑی پُرانی مثل ہے کہ جو پیامن بھائے سو ہی سہا

کھلائے۔ کوئی بات تو لکھنؤ میں ہوگی جو پیامن بھاتا ہے۔ لاکھ سیرت
 اچھی سہی پر صورت بھی تو کوئی چیز ہے۔ چہرہ پر نمکینی ہو جسے چھب
 کہتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا سلیقہ ہو۔ گفتگو میں انداز دلربائی
 ہو تو لاکھ آپ متقی و پرہیزگار ہوں نظر ایک دفعہ اٹھ ہی جاتی ہے پھر
 دنیا میں سب متقی و پرہیزگار ہی تو نہیں ہوتے طبیعتیں خوقین مزاج و
 طرح دار بھی ہوتی ہیں۔ اللہ لگتی کئے گا۔ شرمانے کی کوئی بات نہیں
 کہتے ہیں کہ جو چاہے کالی ہو، بھدی ہو، بھونڈی ہو، لیکن محض بیوی
 ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور کبھی کسی اچھی صورت پر نظر اٹھا کر نہیں ڈالتے
 راجا ہو یا پر جا، خاصۃً انسانیت سے تو کوئی خارج نہیں۔ کار پر ازا
 حکومت بھی تو آخر انسان ہی ہیں کوئی فرشتہ تو نہیں۔ پھر اگر لکھنؤ کی
 رعنائیاں اور دلربائیاں ان کو اپنا شیدائی بناتی ہیں اور اس کا
 جذب اُنہیں اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ کونسا الزام ہے۔ لوگ کہتے
 ہیں، میں نہیں کہتا، کہ الہ آباد میں سوائے امرود، کھیر مل اور پراگ
 والوں کے دھرا کیا ہے؟ ایک حضرت اکبر تھے سو خدا بخشے وہ بھی
 اب نہ رہے۔ پھر الہ آباد کو اکبر پر ناز بے جا ہے وہ تو ادھ پنچ
 کے نورتنوں میں سے ایک انمول رتن تھے ان کو الہ آباد سے کیا
 واسطہ۔ یہ صحیح ہے کہ الہ آباد اقلیم سیاست و صحافت کا بادشاہ ہے
 اور بالعموم اخباروں اور رسالوں کو لکھنؤ کی آب و ہوا موافق
 نہیں آتی، اسی لئے تو حضرت جوش ملیح آبادی نے ”کلیں“ کے لئے
 پنجاب کی قربت میں دہلی کا آشیانہ ڈھونڈھ نکالا۔ لیکن جب ایسا
 ہے تو پھر آخر آپ نے اس غریب پایونیر کو پڑھاپے میں ٹھوکریں کھائیں۔

اور دم توڑنے کے لئے لکھنؤ کیوں بھیج دیا؟ لاکھوں روپیہ مریض کی تیمارداری پر صرف کیا جا رہا ہے پر بوسیدہ ہڈیوں میں کوئی جوانی کی روح کیسے پھونک دے؟

مذاق کی تو بات ہی دوسری ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ لکھنؤ لکھنؤ ہی ہے۔ لاکھ اُجر گیا۔ بگڑ گیا۔ پھر بھی شہر ہے۔ مٹی مٹائی عظمت و تہذیب کی انمول نشانی ہے۔ شائستگی اور شرافت کا گھر ہے۔ اودھ کی سرزمین اور لکھنؤ بھی وہ مردم خیز خطہ ہے کہ علم و ادب کی مجلس میں وہ وہ نامور پیدا کئے کہ جنہوں نے اپنا سگہ زمانہ پر بٹھا کر چھوڑا۔ انشا و سودا۔ آتش و ناسخ۔ انیس و دبیر۔ نسیم و میر حسن۔ نواب مرزا شوق اور رجب علی بیگ سرور کا نام کون نہیں جانتا۔ خیر یہ تو پرانی داستانیں ہیں۔ لیکن سرشار کو گزرے ہوئے تو بہت دن نہیں ہوئے۔ اُردو میں فنِ فسانہ نگاری کا موجود تھا۔ مٹے مٹائے لکھنؤ کی جیتی جاگتی اور بولتی چلتی وہ وہ تصویریں اپنے قلم سے کھینچ گیا ہے کہ دیکھنے والے عشقِ عشق کرتے ہیں۔ جب تک ہندوستان میں اردو کے قدردان اور پڑھنے والے موجود ہیں فسانہ آزاد کے 'خوجی' کو بھول نہیں سکتے۔ وہ دم بدم ان سے ٹھٹھول کرے گا اور ان کو ہنساتا رہے گا۔ ہندو ہوں یا مسلمان۔ اُردو والے ہوں یا ہندی ہمارے۔ اس میں عورت و مرد کی تخصیص نہیں۔ گلزارِ نسیم کس نے نہیں پڑھی۔ گلِ جگاؤلی کا تماشہ کس نے نہیں دیکھا۔ بیسویں شعر ضرب المثل ہو گئے اور سیکڑوں زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ نواب مرزا شوق کی مثنوی زہرِ عشق کا نام کس نے نہیں سنا آج بھی پڑھنے

والے کلیجہ تھام کے رہ جاتے ہیں۔ لندن پنچ کی تتبع میں نہ معلوم ہندوستان
 میں بھی پنچا نہ رنگ کے کتنے ہی اخبار نکلے ہندی پنچ، بمبئی پنچ وغیرہ
 وغیرہ، لیکن اودھ پنچ کا سا شباب کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اس گلشن
 ظرافت کے پھول نہ مرجھاتے ہیں نہ باسی ہوتے ہیں۔ ویسے کے ویسے
 بکھرے پڑے ہیں جب جی چاہے چن کر اور بین کر گلہ سستہ بنالیں۔ اس
 چمن کی تختہ بندی اور آبیاری اُن نکتہ رس اور بذلہ سخن زندہ دل
 طبیعتوں نے کی تھی جن کی ظرافت، زندہ دلی، طنز و تمسخر اور بذلہ سخن
 کی ڈھاک اور سکھ ہر کہ وہ پر مٹھا ہوا تھا۔ جو برو آیا اُسی نے ٹمنہ
 کی کھائی۔ مرزا سجاد حسین، مچھویگ ستم ظریف۔ ترہون ناگہ بھر۔
 اکبر حسین اکبر۔ جوالا پرشاد برقی۔ نواب سید محمد آزاد۔ محمد علی
 کسمندوی وغیرہ اودھ پنچ کے وہ نورتن تھے کہ جن کا نام دنیا نے
 صحافت میں خدائے سخن کا مرتبہ رکھتا ہے۔ دولہا صاحب دیکھنے
 میں تو دُبیلے پتلے، کمزور اور بوڑھے آدمی تھے۔ گردن ہمیشہ مراقبہ
 میں رہتی تھی مگر طبیعت میں دریائے سخن موجزن رہتا تھا۔ مضامین
 تھے کہ اُمنڈتے چلے آتے تھے۔ مرثیہ گوئی کا جو ہر انیس سے ورثہ
 میں ملا تھا۔ مرثیہ خوانی کا کمال خداداد تھا۔ جس وقت منبر پر بیٹھتے
 اور گھوڑے اور تلوار کی تعریف میں بند پڑھتے تو رن کا نقشہ آنکھوں
 کے سامنے کھینچ جاتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دراصل کوئی ہمشہ سوار
 شمشیر بے نیام کر رہا ہے۔ خدا جانے اس وقت ان بوسیدہ ہڈیوں
 میں کس بلا کی طاقت اٹکماں سے آ جاتی تھی۔ بات یہ تھی کہ صاحب
 کمال تھے۔ اگر یورپ میں پیدا ہوئے ہوتے تو چار دانگ عالم میں

ان کے نام کا ڈنکا بجتا۔ شاہی درباروں میں قدر و منزلت ہوتی۔ ہر اخبار و رسالے میں تصویریں چھپتیں اور نہ معلوم کتنی یادگاریں اب تک قائم ہو گئی ہوتیں۔ لیکن اس بد نصیب ملک۔ کے ماہران فن و صاحبان کمال کے یادگاروں کی کس میرسی کی حالت تو اس شعر کی مصداق ہے کہ

برمزار ماغریاں نے چراغے نے گلے نے پر پروانہ سوز دے ہدائے بلبلے
علم و ادب و صحافت، شاعری، موسیقی، دستکاریوں کی
صفتیں، خورد و نوش کے تکلفات ہر تہذیب و تمدن کی جان ہوا
کرتے ہیں۔ قوموں کی شائستگی و شرافت کا پتہ انہیں باتوں سے چلتا
ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس مٹی مٹائی حالت میں بھی لکھنؤ شرافت و
شائستگی کا گھر ہے۔ ہندوستانی تہذیب کا مرکز ہے۔ علم و ادب
و صحافت سے قطع نظر نغمہ و سرود تو لکھنؤ کے رگ و ریشہ میں پیوست
ہے۔ گوزمانہ کے انقلاب نے اب یہاں کی رقص و سرود کی محفلوں
کا رنگ ماند کر دیا ہے۔ سینما، اور 'ڈانس' کی اُچھل کود کے آگے
انہیں کون پوچھتا ہے۔ مگر بہت دن نہیں گزرے کہ لوگ کالا کا
ناچ اور بندہ دین کی ٹھمریاں اور ہولیاں دور دور سے سننے آتے
تھے۔ فی زمانہ کھادی اور چرخے کی دھوم ہے۔ دستکاریوں کی نشاں
آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ نئے نئے قسم کے چرخوں اور کھرگوں کی ایجاد
کے لئے سینکڑوں روپیے کے انعام دئے جاتے ہیں۔ ہاتھ کا بنا ہوا
نمونہ دیسی کپڑا عجائبات میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر آنکھیں ہیں اور قدر
کرتا جانتے ہو تو لکھنؤ کی چکن اور ٹانڈے کی جامدانی منگا کر دیکھو کہ منگا

کی صنعت و معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اس جامدانی کو ہاتھ میں لیتے ہی بخدا طبیعت بے ساختہ چاہتی ہے کہ بننے والے کے ہاتھ چوم لے۔ مٹی کے کھلونے ہر قبضے و شہر میں بنتے ہیں مگر یہ بات صرف لکھنؤ کے ہی کھلونوں میں ہے کہ صرف جان ڈالنے کی کسر معلوم ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے مطعون کرنے والے تو بہت ہیں لیکن فصل پر طبع آبادی پسیدے اور لکھنؤ کے دسہری کے پارسل کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ زردہ اور قوام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر لکھنؤ ہی لکھنا پڑتا ہے۔ لکھنؤ پہنچتے ہی سیگماتی گلو ریوں کی فرمائش ہوتی ہے۔ گکڑی کی کیا حقیقت ہے۔ ایسی کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں، لیکن جہاں ”یہی“ کی انگلیاں ہیں اور مجنوں کی پسلیاں ہیں، ”کی صدا کا نوں میں آئی بے اختیار طبیعت لپچاتی ہے اور خدمت گار کو حکم ہوتا ہے کہ دو پیسے کی لے آنا۔ ایک کیا سینکڑوں باتیں جن کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ شبہ نہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن شرافت و شائستگی کے تکلفات کی ان ہی چھوٹی باتوں سے ہر قوم کے تہذیب و تمدن کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہیں آپ فی زمانہ مروجہ زبان میں *Small talk* کہتے ہیں۔ مگر اسے کیا کیجئے کہ ہمارے میدان سیاست کے سورما اور سوریہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ہندوستانی تہذیب و تمدن بھی شائستگی کے نام کا اہل ہے۔ انہوں نے اس سے زیادہ پڑھا اور سمجھا ہی نہیں کہ ہندو تہذیب کا حاصل ”چوٹیا و دھوتیا“ اور اسلامی تہذیب کا لب لباب ”گھٹنا اور بدھنا“ ان کے آگے اس کو کھڑے کا بیان اسی ہندی مثل کا مصداق ہے کہ اندھے کے آگے روئے اور اپنے

نہیں کھوے۔“

آپ کہیں گے کہ دعوت دی تھی لطیفہ سُنے کی اور لگایہ دُکھڑا
 رونے۔ سو یہ بلو اس بھی بالکل بے محل نہ تھی۔ اس ہمتید کی ضرورت اس
 لئے پڑی کہ آپ لطیفے کا پورا لطف اٹھا سکیں۔ اچھا تو سُنے۔ مگر ہاں
 ایک بات کہنی بھول گیا اور وہ بہت ضروری ہے یعنی یہ کہ جو کچھ
 میں ابھی ابھی کہہ چکا ہوں وہ الہ آباد والوں کو بُرا نہ لگے۔ یہ فقیر تو
 اکبر آباد مرحوم کے اجڑے دیار کا رہتا جوگی ہے۔ اسے نہ لکھو کی بجائے
 نہ الہ آباد سے کہ نہ دلی سے واسطہ۔ صرف اتنا جانتا ہے کہ ستیہ
 راج، کابلوں بالا رہے۔

اچھا لطیفہ سُنے سُنی ہوئی بات ہے، آنکھوں کی دیکھی نہیں۔
 اس لئے عذابِ دروغ برگردنِ رادی۔ کوئی چار پانچ برس کی بات
 ہے کہ ہنگامہ انقلاب برپا تھا۔ ملک میں چاروں طرف سے سوائے
 ’ہمتا کی جے‘ کے کوئی آواز کان پڑی سنائی نہ دیتی تھی۔ لکھنؤ میں
 بھی جوش کافی تھا۔ مرد تو مرد عورتیں بھی اور اچھے اچھے گھرانوں کی
 عورتیں بے نقاب ہو کر میدانِ کارِ زار میں نکل آئی تھیں۔ عورتوں کی
 ہمت اور بہادری کا ہر طرف چرچا تھا۔ لوگ ان کی ہستی اور حقوق
 کے قائل ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ میں میونسپلٹی کا الکشن ہونے والا
 تھا۔ سوراہیوں نے تو اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا لیکن اور ممبری کے
 امیدواروں کی کمی نہ تھی۔ چنانچہ چوک وارڈ سے ایک ڈاکٹر صاحب
 ممبری کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا خاندان لکھنؤ کے پُرانے
 خاندانوں میں تھا۔ پھر اپنے کام میں ہوشیار تھے۔ لوگوں کو ان کی

ذات پر بھروسہ تھا۔ ان کے حامیوں اور مددگاروں کی کمی نہ تھی۔
یقین تھا کہ ممبر ہو جائیں گے۔ پر کوئی شخص کیسا ہی ہر دل عزیز کیوں نہ
ہو خار کھانے والے اور مخالف ہر شخص کے ہوتے ہیں کسی صاحب
کو ان سے کہ تھی۔ ہرانا اور جانا تو ان کے بس کی بات تھی نہیں پر
ڈاکٹر صاحب کو تنگ کرنے کی انہوں نے ٹھانی تھی۔ آدمی سوچھ
بوجھ کے اور بڑے دل لگی باز تھے۔ اور دھیقہ سلامت ہے دل لگی
بازوں اور بے خکروں کی اب بھی لکھنؤ میں کمی نہیں۔ انہوں نے
ایک بی صاحبہ کو ابھارا کہ ممبری کے لئے کھڑی ہو جائیں اور ڈاکٹر
صاحب کا مقابلہ کریں بی صاحبہ لکھنؤ کی مشہور گانے والیوں میں تھیں
ان کے بھی ہوا خواہوں اور قدردانوں کی کمی نہ تھی۔ میراٹھی اور
سازندے دوڑدھوپ کے لئے حاضر تھے۔ نئے بگڑے ہوئے تماشین
اور سیٹھ ساہوکار روپیہ خرچے کو تیار تھے۔ چوک کی عام طائفیں بے
فکرے دھیقہ دار اور دل لگی باز دودھ دینے کو موجود تھیں۔ بی صاحبہ کو
بھی اچھی دل لگی ہاتھ آئی۔ دل لگی کی دل لگی اور مشغلہ کا مشغلہ کھڑی ہو گئیں۔
نئی نئی بات تھی۔ گھر گھر یہی چرچا تھا اور شہر بھر میں اس کی دھوم۔ ڈاکٹر صاحب
بھی گھبرائے کہ عجیب نوعیت کا سامنا ہے، اگر ایک طوائف کے مقابلے
میں جیتے تو کون سی سرخروئی اور ہارے تو ذلت ہی ذلت پھر یاراں
طریقت کی فقرے بازی مزید براں۔ بہت کچھ سوچ سمجھ کر بی صاحبہ کو
پیغام بھیجا کہ پانچ سو روپے لے لیں اور بیٹھ جائیں۔ کسی طرح پنڈتو چھوٹے
بی صاحبہ بڑی ستم طریف تھیں، انہوں نے جواب میں کہلا بھوایا کہ
ڈاکٹر صاحب تو بڑے آدمی ہیں اور یہ لونڈی کس قابل ہے پر ایک لڑکے

میں نہی دیتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہی بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب نے رقم
 منگنی کر کے دوبارہ پیغام بھیجا۔ اُس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ”میں بدپیہ
 کی بھو کی نہیں ہوں۔ میں تو صرف عورتوں کے حقوق کی پیروی کی غرض
 سے مجبری کے لئے کھڑی ہوئی ہوں، ڈاکٹر صاحب کسی شریف گھرانے
 کی تعلیم یافتہ اور بیدار مغز خاتون کو اپنی جگہ کھڑا کر دیں، میں وعدہ کرتی
 ہوں کہ بیٹھ جاؤں گی اور مخالفت نہ کروں گی،“ اب تو ڈاکٹر صاحب
 کا قافیہ بڑا تنگ ہوا، لیکن بڑے گرگ باراں دیدہ تھے اس میدان
 کے پُرانے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے وہ چال چلی کہ بی صاحبہ کی
 فقرے بازی کچھ کام نہ آئی۔ الکشن میں شیعہ شنی کا سوال چھڑو یا
 لکھو میں شیعہ شنی کا سوال چھڑنا گویا بھس میں چکاری لگانا ہے
 جب زیادہ جوش بڑھتا ہے تو نقیض امن تک کی نوبت آتی ہے۔
 محرم کے زمانہ میں حکومت کو پولیس کا خاص انتظام کرنا پڑتا ہے
 آج کل بھی طرح صحابہ، کا قصبہ اس سلسلے میں چھڑا ہوا ہے اور نقص
 امن کا اندیشہ ہے۔ شیعہ شنی کا سوال چھڑتے ہی دودھ کا دودھ
 اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ طائفوں اور سازندوں، اُن کے حلیوں
 اور ہوا خواہوں کے دو گردہ بن گئے۔ ایک شیعہ اور ایک شنی۔
 الکشن ہوا اور بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ لیکن پالا ڈاکٹر صاحب
 کے ہی ہاتھ رہا۔ بی صاحبہ ہار گئیں مگر اسپورٹس من (Sportsman)
 تھیں اپنا ووٹ ڈاکٹر صاحب کو ہی دیا اور نتیجہ معلوم ہونے کے
 بعد یہ نفس نفیس ڈاکٹر صاحب کو مبارک باد دینے کو پہنچیں۔ ڈاکٹر
 صاحب اپنے خیمے کے باہر خوش خوش کھڑے تھے۔ ان کی ٹکڑی کے

لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے الکشن کے جوڑ توڑ کا ذکر ابھی جا رہا تھا کہ بی صاحبہ بھی آ پہنچیں۔ آگے بڑھیں اور ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے بولیں :-

بی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب الکشن کی جیت مبارک۔
ڈاکٹر صاحب۔ اجی ہار جیت تو ہوا ہی کرتی ہے، اس میں مبارک کی کیا بات ہے۔

بی صاحبہ۔ نہیں 'مبارک باد' دینا تو میرا فرض ہے، پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے شہر کی بدنامی ہوئی۔
ڈاکٹر صاحب۔ وہ کیسے؟

بی صاحبہ۔ اجی الہ آباد والے ویسے ہی روز ہم لوگوں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ انہیں ایک موقع اور مل گیا۔ کہیں گئے اور صحیح کہیں گے، کہ لکھنؤ والوں کی نگاہ میں عورت کی ہستی وحشت کی کچھ قدر و منزلت ہی نہیں۔ عورتوں کے حقوق کا کچھ پاس و کاٹ ہی نہیں۔

ڈاکٹر صاحب۔ مجھے الہ آباد والوں کے کہنے سننے کا تو کچھ غم نہیں پر آپ سے شکایت ہے کہ آپ بھی ایسا کہتی ہیں۔

بی صاحبہ۔ جو بات کھری ہوتی ہے کہنے میں آتی ہے۔ اچھا آپ ہی بتائے ڈاکٹر صاحب، دیکھئے قرآن پاک کی قسم ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ کہئے ہلاکہ آخر اس الکشن کے نتیجہ سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ یہی ناکہ لکھنؤ میں مرد کم ہیں اور مریض زیادہ اس فقرے پر فراموشی قتمہ پڑا اور ڈاکٹر صاحب کچھ

ایسا سٹ پٹائے کہ جواب دیتے نہ بنی۔

• • •

• •

• •

ایلوئی اور ابی لار

پیر ابی لار برٹینی کے ایک اعلیٰ اور مہتمول خاندان سے تھا۔ قدرت نے اُس کو صوری اور معنوی دونوں قسم کے اوصاف سے مالا مال کیا تھا۔ اُس کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ خود فرانس میں س کے ہم عصروں نے پیرس یونیورسٹی کی منطق و فلسفہ کی کرسٹی صدارت کو اس کی فضیلت سے زینت دے کر اُس کے مرتبہ و شہرت کا اقرار کیا تھا۔ یورپ بھر سے طلباء رجوعِ جوق اس سے درس لینے آتے اور اس کی تقریروں اور تحریروں کے سننے اور پڑھنے کے شہیدائی رہتے تھے۔ اس کا رنگ ڈھنگ اپنے سب ہم عصروں سے نرالا تھا۔ اس کے طرزِ کلام میں جدت اور اس کی تفسیروں اور تشریحوں میں تازگی ہوتی تھی، ابھی وہ صرف سینتیس سال کا تھا کہ پیرس کے مشہور کیسٹانو تروdam کے پادری ہونے کی برکت و عظمت اُس کو حاصل ہوئی۔ یہ سلاسل کا تذکرہ بنے جس کو اب تقریباً سو آٹھ سو برس گزرتے ہیں۔

دو شہزادہ ایلوئی بچپن کے زمانہ میں ایک کونونٹ کی درسگاہ میں داخل کر دی گئی تھی۔ وہیں اس نے تعلیم پائی۔ جب وہ کونونٹ کے پردہ عصمت سے باہر نکل کر اپنے چچا فلبرٹ کے گھر واپس آئی تو پیرس میں ابی لار کی شہرت کا ڈھکاج رہا تھا۔ ابی لار کا نام ہر کہ و مسر کی زبان پر تھا۔ ایلوئی کا اس وقت اسیواں سال تھا۔ وہ نہایت حسین تھی اور اس کا حسن و شباب اپنی پوری بہار پر تھا۔ حسن کے

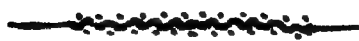
علاوہ اُس نے قدرت سے در و مزدل اور روشن دماغ پایا تھا۔
 اُس کے بُشرے سے ذہانت ٹپکتی اور جب بات کرتی تو پھول جھڑ
 تھے۔ اُس کے حُسن کا چرچا بھی عام تھا۔ ابی لار اُس کے دیکھنے اور
 اُس سے ملنے کا شائق تھا۔ حُسن اتفاق تھا یا ابی لار کی کوششوں کا
 نتیجہ کہ وہ فلسفہ کا درس دینے کے لئے ایلوئی کا اُستاد مقرر کیا گیا
 جب آنکھیں چار ہوئیں اور سلسلہ ارتباط بڑھا تو ابی لار ایلوئی
 پر فریفتہ اور ایلوئی ابی لار کی شیدا ہو گئی۔ اور یہ محسوس ہونے
 لگا کہ گویا قسام ازل نے ایک کو دوسرے کے لئے بنایا اور پیدا
 کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابی لار ایلوئی کی محبت میں ایسا از خود رقتہ
 ہو گیا کہ منطق اور فلسفے کو خیر باد کہہ کر شعر و شاعری اپنا مشغلہ
 کر لیا۔ اس کے اشعار اور گیت پیرس کے گلی گلی اور کوچوں کو چوں
 میں لوگوں کی زبانوں پر پڑتے۔ ابی لار اور ایلوئی کی محبت کا راز
 فشت از بام تھا اگر کوئی بے خبر تھا تو صرف چچا فلبرٹ لیکن
 تاجکے۔ ایک نہ ایک دن تو اُن کی بھی آنکھیں کھلنی لگیں۔ اور
 آنکھیں کھلیں تو تھرنازل ہوا اور ایلوئی کے گھر کا دروازہ ابی لار
 پر بند ہو گیا۔ تاہم کسی نہ کسی طرح یہ دونوں چوری چھپے ملتے رہے
 لیکن جب یہ طریقہ بند نہ سکا تو ابی لار ایلوئی کو بھگا کر برٹینی لے گیا
 اور وہیں یہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایلوئی
 کے لڑکا ہوا۔ ابی لار برابر ایلوئی سے اصرار کرتا رہا کہ وہ
 اس سے شادی کر لے لیکن وہ اس اندیشے سے برابر انکار کرتی
 رہی کہ اگر ایسا ہوا تو ابی لار چرچ (Cherch) سے

نکال دیا جائے گا اور اپنے ہم عصروں میں اُس کی ذلت ہوگی۔ لیکن ابی لار نے بہت کچھ منت سماجت کر کے بالآخر ایلوی کو شادی پر رضا مند کر لیا۔ جب شادی ہو گئی تو یہ دونوں پھر پیر آئے، لیکن شادی کا معاملہ عرصہ تک پردہ راز میں نہ رہ سکا اور چچا فلبرٹ کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے ابی لار سے اس کا نہایت ظالمانہ اور بے رحمانہ بدلہ لیا۔ اُن ہی کے ایما اور ترغیب سے ایک رات کئی بد معاش ابی لار کے گھر میں گھس کر اُس پر حملہ آور ہوئے اور اُسے مجروح کیا اور مجروح بھی اس طرح کیا کہ سرچشمہ حیات جس سے جوانی کے تمام عیش و ارمان وابستہ تھے ہمیشہ کے لئے خشک ہو گیا۔ ابی لار شرم و یاس سے پسا ہو کر پیرس چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اسی کی ترغیب سے ایلوی پرستار دین بن کر کسی کو نوٹ میں روپوش ہو کر ہمیشہ کے لئے زندہ درگور ہو گئی۔ کافی عرصہ بعد ایلوی اسی کو نوٹ کی ناظمہ کے مرتبے پر پہنچی۔ ابی لار اپنے دشمنوں کے تعاقب اور زد سے زچ ہو کر پریشان و سرگرداں پھر اکیا، کبھی ایک خانقاہ کی خاک چھانتا تو کبھی دوسری کی۔ جن راہبوں اور پادریوں کی صحبت میسر آتی ان کا چال چلن اتنا خراب اور زندگیاں ایسی تباہ اور شرم ناک نظر آتیں کہ اپنا نباہ نہ دیکھ کر وہاں سے بھی پنڈ چھڑا کر بھاگتا۔ غرض کہ اس کے جسم و دماغ کو سکون و آرام میسر نہ آتا۔ ماسوا اس کے ایلوی کی یاد ہر دم ستایا کرتی۔

ابی لار نے اپنی وارداتِ دل جو اُس پر اس زمانے میں بتی

منہ پہ ایک مخلص دوست فلٹنس کو خود اپنے قلم سے لکھی تھی۔ بعد میں یہ تحریر بہت مشہور ہوئی۔ یہ خط جس میں ابی لار نے اپنے ساعہ محبت کا ماتم کیا تھا کسی طرح ایلوی کی نظر سے گزرا اور اس بہانہ سے حبیب و محبوب میں پھر سلسلہ نامہ و پیام شروع ہوا کہ جس سے زندگی کا ماتم تازہ بھی ہوتا تھا اور اُن دکھیا دلوں کو ڈھارس بھی بہہ جاتی تھی۔ ان میں سے پہلے دو خط جو ایلوی نے ابی لار کو او ابی لار نے ایلوی کو لکھے یورپ کے ادب میں خاص مرتبہ رکھتے ہیں اور یورپ کی متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ جہاں تک راقم الحروف کی واقفیت ہے ان خطوط کا اردو میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اسی خیال سے یہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اردو علم ادب کے شائقین اور قدردانوں کو بھی ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے۔

تقریباً سال کی عمر میں ابی لار بے یار و مددگار، بے کسی کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ایلوی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ بائیس سال بعد ایلوی بھی اُسی کے پہلو میں دفنائی گئی اور زندگی بھر کے بچھڑے ہوئے یہ دونوں بل کر موت کے آغوش میں سو رہے۔ پیرس میں ”پیری لاسٹیز“ کے قبرستان میں ان محبت پر مٹنے والے شہیدانِ وفا کی تربتیں آج تک ہزاروں درد مندوں کی زیارت گاہ ہیں۔

نامہ و جواب نامہ

ایلوئی بنام ابی لار

وہ خط جو تم نے اپنے دوست کی پریشان حالی میں دلا سنا
 دینے کے لئے لکھا تھا اتفاقاً میرے ہاتھ آ گیا تمہارے دستخط پہچانتے
 ہی میں اُسے کھولنے کے لئے بے چین ہو گئی۔ دوسرے کے نام کا خط
 کھولنا بات تو بد تہذیب کی ہے لیکن میں تمہاری خیر خبر معلوم کرنے کے
 لئے ایسی بے تاب تھی کہ اختیار ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے یہ بھی سمجھا
 کہ جو چیز تمہاری ہے اس پر سب سے اول حق میرا ہے۔ لیکن بُرا
 ہو اس شوق و بے تابی کا کہ اُس نے مجھے کس طرح تباہ کیا۔ وہ خط
 تو میری اور تمہاری وادعاتِ دل کا پروردِ دکھڑا تھا۔ وہ تو ہماری
 تباہ حالی کے ماتم سے اس طرح بھرا ہوا تھا کہ اس نے میرا دل
 دہلا دیا۔ پُرانے پیارِ محبت کی یاد جس کے بھٹلانے کے لئے میں بہت
 کوشاں رہی پھر اس طرح تازہ ہوئی۔ وہ رخم جس کو میں سمجھنے
 لگی تھی کہ اب مندل ہوتے جاتے ہیں نئے سرے سے اس طرح
 ٹپسنے لگے کہ آتشِ کدہِ محبت کے وہ انگارے جنہیں میں نے خون
 کے آنسو بہا کر چھانے کی کوشش کی تھی اور شباب کی مُرجھائی ہوئی
 بلکہ مُردہ اُمنگوں اور اُمانوں کی راکھ سے جنہیں ڈھانپا تھا
 پھر ایک بار دھک اُٹھے اور ان کے شعلے مجھے پھونکنے دے
 رہے ہیں۔ کیا ایک دوست کی معمولی سی پریشان حالی میں

دلاسا دینے کے لئے اس راگھ کے ڈھیر کا کریدنا اور اُس دُکھڑے کو دُہرانا ضروری تھا؟ میرے آنسوؤں نے تمہاری اس تحریر پر جا بجا دھتے ڈال دئے ہیں۔ کاش میں اس پورے خط کو اپنے آنسوؤں سے دھو سکتی اور پھر اسے واپس کرتی تو مجھے کچھ تھوڑی سی ڈھارس ہو جاتی لیکن مجھ سے وہ فوراً ہی واپس لے لیا گیا اور اس کا موقع نہ ملا۔

قبل اس کے کہ میں نے تمہارا یہ خط پڑھا میرا دماغ نستہ سکون کی حالت میں تھا۔ محنت کے مارے ہوؤں کو یقیناً اپنے دُکھ درد کا احساس آنکھوں ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ تمہارا خط پڑھنے کے بعد ہی سے میرا دُکھ درد پھر تازہ ہو گیا۔ دریاں حالیکہ ہمارے دشمنوں کا غیظ و غضب بڑھتا ہی جاتا ہے تو میں اپنے تئیں لعنت ملامت کرتی ہوں کہ میں اپنے سوز غم کو اب تک دبائے کیوں بھی رہی۔ کہتے ہیں کہ زمانہ غم و غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے دشمنوں کے غم و غصے کی آگ تو روز بروز بھڑکتی ہی جاتی ہے۔ اگر اُنہوں نے یہی ٹھانی ہے کہ وہ مرتے دم تک تمہارا اچھا کرتے رہیں گے اور غالباً مرنے پر بھی تمہاری مٹی خراب کریں گے تو میں دم بخود کیوں رہوں؟ تم پر جو قسم ڈھائے جاتے ہیں مجھے اُنہیں سُسنے دو، سوچنے دو، تاکہ میں اُنہیں دُنیا پر طشت از بام کر کے ان دنیا والوں کو شش ماؤں کے اُنہوں نے تمہاری قدر کرنی نہ جانی۔ جو کچھ تم پر مٹی ہے رتی رتی مجھے لکھو۔ اس سے نہ ڈرو کہ وہ مجھے افسردہ کرے گی۔ میں سب حال جاننا چاہتی

ہوں۔ کہتے تو یہی ہیں کہ دُکھ بوجھ نہیں کہ بانٹ لیجئے۔ لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دُکھ بھی بانٹا جاسکتا ہے۔ مجھے بھی اپنے آہ و فغاں میں ہم نوا ہونے کا ممکن ہے کہ اس طرح سے میں تمہارا بوجھ بانٹ سکوں۔

یہ بہانا نہ کرنا کہ تم مجھے رُ لانا نہیں چاہتے۔ میری ایسی دکھیاؤں کے لئے کہ جو اس سُنان خاموشی میں زندہ درگور کی گئی ہیں تو بہ زاری تو مقدر ہے۔ ہمیں اپنا مقدر پورا کرنے دو۔ اگر تم اس کا انتظار کرو گے کہ تم مجھے خوش آئند باتیں لکھو تو عمر بھر لکھنے کا موقع نہ ملے گا۔ نیک اور سچے لوگوں کے قریب خوش حالی مشکل ہی سے آتی ہے اور قسمت تو ایسی اندھی ہے کہ اگر تم غفیر میں کوئی دل و دماغ والا آدمی بھولے بھٹکے نکل آئے تو اُسے دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا لکھو اور جلدی لکھو۔ معجزوں کا انتظار نہ کرو۔ معجزے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں اور ہم تو دُکھ درد کے اب ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ خوشی کے مُنہ دیکھنے کے ارمان باقی نہیں کیسی ہی دُکھ بھری دہشت کیوں نہ ہو اگر تم مجھے لکھو گے تو میری تسکین ہوگی کہ تم مجھے ابھی بھولے نہیں۔

تمہاری تصویر میرے کمرے میں آویزاں ہے۔ جتنی دفعہ بھی میں اس کے تلے سے گزرتی ہوں میری نظر اُس پر پڑتی ہے۔ دریاں حالیکہ جب تم میرے پہلو میں ہوتے تھے تو میں اُن سے کہنی نظر اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ جب یہ تصویر جو محض بے جان اور خاموش شبیہ ہے انکھوں کو اس طرح لطف اندوز کر سکتی ہے تو تمہارے

خجک تو جن میں جان بھی ہے اور زبان بھی۔ جو دل کی بے کلی کی تڑپ اور جذبات کے جوش کا آئینہ ہیں اور جن سے گفتگو کی نزاکت اور ملاوت کی چاشنی ٹپکتی اور بعض اوقات بے باکی کے انداز بھی ظاہر ہوتے ہیں میرے لئے کیسے روح افزا نہ ہوں گے؟

ہم ایک دوسرے کو خط تو لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی معصوم سی حرکت ہے۔ اس کی تو مخالفت نہیں ہمارے لئے بس ایک ہی خوشی باقی رہ گئی ہے اور ہمارے دشمن بھی اسے ہم سے نہیں چھین سکتے۔ تمہارے خطوں سے معلوم ہو گا کہ تم میرے شوہر ہو اور میرے خط تمہیں بتائیں گے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ خطوں میں ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ غالباً خط لکھنے کا رواج ہمارے ہی سے حرماں نصیبوں کو دلا سا اور تشفی دینے کے لئے شروع کیا گیا تھا۔ تمہارے دیدار اور تم سے ملاقات کا جو خط تھا اور جس کو میں اب ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھی اس کی کچھ کچھ تلافی تمہارے خطوں کو دیکھنے اور پڑھنے سے ہو سکتی ہے۔ ان سے مجھے تمہارے دل کا حال معلوم ہوتا رہے گا۔ میں تمہارے دماغ کی کیفیت پر غور کرنے میں دیکھتی رہوں گی میں انہیں سینے سے لگا کر رکھوں گی اور دم بدم پیار کیا کروں گی۔ تمہیں حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

میں نہیں چاہتی کہ لکھنا تمہیں بار ہو جائے۔ سوچئے سمجھئے کی ضرورت نہیں جو طبیعت میں آئے اور قلم سے نکلے لکھ ڈالو۔ اگر تم نے مجھے یہ نہ لکھا کہ تم اب بھی مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہو

تو مجھے جیسا اجیرن ہو جائے گا۔ لیکن تمہارا انداز تحریر ایسا ہونا چاہئے کہ جو مجھے قدرتی معلوم ہوں بناوٹی نہیں۔ ایسے بول ہوں جو تمہارے دل سے نکلیں اور میرے دل میں سما جائیں۔ تم نے درد بھر دیکھ کرے کوڈہرا کر میرے رنج و غم کو تازہ کیا ہے اب تمہیں زیبا ہے کہ محبت کے پیان و قاف کو بھی دہرا کر میری تسلی بخشی کرو۔

تمہیں یاد ہے کہ میں تمہاری باتیں کس شوق سے سُنتی اور ان میں کیسی محو ہو جاتی تھی گھنٹوں پل مارتے گزر جاتے تھے اور میری تسلی نہیں ہوتی تھی۔ جب تم مجھ سے دور ہوتے تھے تو میں کمرے میں بند ہو کر تمہیں خط لکھا کرتی تھی اور جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ وہ تمہیں پہنچ گیا میں بے چین رہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں میرے دل کی کیفیت کا پتہ دیں گی۔ مجھے اب یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ جذبہ شوق کی کوئی انتہاء نہ تھی۔ تمہاری محبت کی دھن میں میں نے وہ وہ باتیں کیں کہ جن سے مجھے تنفر ہوتا تھا۔ میں نے اس گنج قفس میں بھی ہمیشہ کے لئے بند رہنا صرف اس لئے قبول کیا کہ تم سکون و اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر سکو جذبہ محبت کی سچائی اور پاکیزگی ہی انسان کو ایسے ارادے کی ہمت دلا سکتی ہے، عیش پرستی اس بار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے ظالم چچا کا خیال تھا کہ میں شباب کے پیچھے دیوانی اور متوالی ہو رہی ہوں۔ تمہاری جوانی تباہ کر کے اُس نے میرا عیش مجھ سے چھیننا چاہا۔ اس نے ہم عورتوں کی معمولی کمزوری سے میری محبت کا اندازہ لگایا تھا اور مجھے میری کمزوری کی سزا دینی چاہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں

تم پر نہیں بلکہ تمہاری جوانی پر ذلیفہ ہوں اسی لئے اس نے تمہاری جوانی برباد کی۔ لیکن اس کا تیر خطا کر گیا اور وہ گناہ بے لذت کا مرتکب ہوا کیونکہ میں تو تمہاری محبت کی اب بھی ویسی ہی دلدادہ ہوں جیسے پہلے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اس میں عیشِ شباب کی آلائش بھی ملی ہوئی تھی۔ دل کے ساتھ ہی ساتھ میرا جسم بھی پیار و محبت کا لطف اٹھاتا اور حظ حاصل کرتا تھا۔ اب جدائی کے صدموں اور مصیبتوں کی چوٹوں نے اس آلائش کو دور کر کے میرے جذبہ محبت کو ایسی جلادیدیا ہے کہ اسے اور بھی زیادہ لطیف اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور یقین مانو کہ جب تک اس تنِ بسل میں سانس آتی جاتی ہے میں اپنے پیار اور محبت کی اس لطافت و پاکیزگی کو ہر لمحہ تم پر بچھاؤں کرتی رہوں گی۔

غالباً جو کچھ میں لکھ رہی ہوں اس کے باور کرنے میں تمہیں تکلف نہ ہوگا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں اپنے محبت کے جذبے کی آزادی کو شادی کے رشتے کی بندشوں میں جکڑنے سے کس قدر گریز کرتی اور گھبراتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بیوی کے مرتبے کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی اور مذہب اُسے پاک و متبرک سمجھتا ہے مگر مجھے تمہاری محبوبہ ہونے پر زیادہ ناز تھا اور اسی میں لطف تھا کہ محبت بندشوں میں بندھی ہوئی نہیں بلکہ آزاد رہے۔ شادی کا رشتہ کیسی ہی عزت کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھا جائے لیکن بندشوں سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ خیال کرتے ہی کہ میرے

شوہر کے دل میں میری محبت باقی رہے یا نہ رہے مگر میں زندگی بھر اُسے پیار کرنے پر مجبور ہوں، مجھے وحشت ہوتی ہے اور بیوی کا نام مجھے زرا نہیں سہاتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہاری محبوبہ کہلانے میں لطف آتا تھا۔

لیکن ہاں یہ تو بتاؤ کہ جب سے پرستار دین بن کر میں یہاں پناہ گزیں ہوئی تو تم میری جانب سے لاپرواہیوں رہنے لگے؟ تم نے مجھے بھلا کیوں دیا؟ میں یہاں آکر زندہ درگور ہوں تو اپنی خوشی سے نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری مرضی کے آگے سر تسلیم جھکایا اور تمہارے حکم سے یہاں آئی۔ بتاؤ کہ یہ سودھری کیوں ہے یا مجھے بتانے دو کہ میں کیا سمجھتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ تم میرے شباب کا عیش لوٹنا چاہتے تھے۔

میں بھولی بھالی تھی میں نے تمہیں سیر کام ہونے دیا۔ جب تمہاری سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو اب جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ جب تک میں تمہارے حفا اور جوش مسرت کی جانب سے لاپرواہی تمہیں اس کیفیت میں لطف آتا رہا۔ جب تک میں تم سے گریز کرتی رہی تم میرا پیچھا کرتے رہے لیکن جب میں نے تمہارا دامن پکڑا، جب میں نے اپنا دل سینے سے نکال کر تمہارے قدموں تلے ڈال دیا اور گردیدہ ہو کر تم پر نثار ہو بنے لگی تو تم مجھ سے دور بھاگے۔۔۔۔۔ مجھے تو تلخ تجربے نے اس کا قائل کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی کے بے حد رہین منت ہوتے ہیں تو بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے اُس سے آنکھ چرانے

گلتے ہیں۔ غیر معمولی فیاضی کا نتیجہ اور بدلہ لا پرواہی ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے آگے نہایت آسانی سے اور بلا کشش کش میرے تسلیم خم کر دیا۔ جو تمہیں ایسی آسانی سے ملا، تم نے لا پرواہی سے پھینک دیا۔ لیکن اس ناشکر گزار نے جس میں شبہ یک نہیں اور گوطا ہر ا مجھے کسی خواہش و ارمان رکھنے کا اب حق نہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ میں اب بھی تمہارے پیارا اور محبت کے لئے جان دیتی ہوں جس وقت ہرست میں رہتا ہوں۔ میں نے لیا اور اس کی قسم کھائی تو اس نے میرے پاس تمہارا وہ آخری خط موصول تھا کہ جس میں تم نے بیان کیا تھا یہ میں دلیا اور لکھا تھا کہ تم میرے ہو چکے اور ہمیشہ میرے ہو کر رہو گے۔ اسی بھروسے اور سہارے پر میں نے یہ زندگی قبول کی اور آج زندہ و نگر ہوں تم یہ ادلہ کے لئے چکے اور میں تمہارا۔ جو لیا چکا اور یا جا چکا اب دابس نہیں ہو سکتا۔ تم میرے جذبہ محبت کی زنجیروں سے جو تم نے خوشی سے پہنی تھی اب آزاد نہیں ہو سکتے۔

یا اللہ یہ کہا دیوانہ پونا ہے! خدا کے گھر میں بیٹھی ایمان سے منہ موڑ کر کفر کی باتیں کر رہی ہوں فرشتوں سے گھری ہوئی ہوں لیکن بشر کی دیوانی ہوں۔ اسے ظالم! یہ تیری ہی بنے و فانیوں کا خمیازہ ہے سچ ہے ۵

دہر میں تشن و قافہ قسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی ہوتا کیا یہ یک تخت تعلق کا قطع کر دینا زیبا تھا۔ کاش تھوڑے دن

مجھے دھوکے ہی میں رکھا ہوتا اگر اس سوزِ محبت کی آگ کو میں دھیمے دھیمے بجھتے اور ٹھنڈا ہوتے دیکھتی تو مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا میری نگاہ میں یہ دھوکا اور فریب بھی لائقِ درگزر ہوتا لیکن یک نخت یہ قطع تعلق! کیا اس کا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ میں ملنے کے لئے بے تاب ہوں لیکن اگر یہ کسی طرح ممکن نہیں تو کم از کم اپنے ہاتھ سے چند سطریں تو لکھ بھجو۔ جس کے دل میں محبت کا درد ہوتا ہے اُسے آنسو بہانا دشوار نہیں تو پھر چند سطریں لکھیں کیوں مشکل ہو جائیں؟ میں ایسا مضمون نہیں چاہتی کہ جس سے تمہاری عظمت یا فضیلت ظاہر ہوتی ہو کہ جس پر تمہاری شہرت بنی ہے۔ میں تو ان بووں کے سُسنے کی مشتاق ہوں کہ جو تمہارے دل سے نکلے ہوں اور جنہیں تمہارا قلم بے ساختہ اور روانی سے لکھ سکے۔ میں جب یہاں آکر رُوپوش ہوئی تو مجھے یہ دھوکا تھا کہ تم میرے اور صرف میرے ہو کر رہو گے اور میں تمہارے قاعدے اور قانون کی پابند رہوں گی میں نے پرستار دین ہونے کی نہیں بلکہ پرستارِ محبوب ہونے کی قسم کھائی تھی۔ میں نے تو یہاں آکر زندہ درگور رہنا اس لئے قبول کیا کہ یہ تمہاری خوشی تھی جہاں تم نے مجھے رکھا ہے اب تو موت ہی یہاں سے مجھے نکال سکتی ہے۔ بلکہ میں تو مٹی میں مل کر بھی تمہاری میت کی ہمیں منتظر رہوں گی اور دنیا کو دکھا دوں گی کہ طاعتِ وفا کسے کہتے ہیں۔

پرستارِ دین بننے کے سوانگِ رچنے میں کیا مایہ نپہاں تھا
ختم سے کیوں چھپاؤں؟ تمہیں معلوم ہے کہ مذہب کا جوش یا موٹا

کی لگن مجھے یہاں گھسیٹ کر نہیں لائی تھی۔ تمہارا ضمیر اور تمہارا ایمان تمہیں خود اس حقیقت سے منکر نہ ہونے دے گا۔ قصہ مختصر میں یہاں آگئی اور تابہ زندگی میں رہوں گی لیکن اگر تم میری طرف سے اسی طرح لا پرواہ ہاگئے اور میں تمہاری محبت بکھو بیٹھی تو مجھے اس کُنجِ قفس میں آکر کیا ملا۔ میں کس امید پر جیتی رہوں یہ تو صحیح ہے کہ محبت کی مایوسیوں اور تمہاری ذلت و بربادی نے مجھے عصمت پاکبازی کا لباس پہنا دیا۔ لیکن یہ غلط ہے کہ مجھے اپنی پُرانی محبت پر اب شرم آنے لگی ہے یا اُس سے تاب ہو چکی ہوں اس پرستارِ ان دین کے مجمع میں میں اب تک صرف پرستارِ محبت ہوں۔ اس مجاہدین صلیب کی دنیا میں اب تک اپنی خواہشات کی غلام ہوں مگر اصلیت یہ ہے کہ خانہ دل میں صرف ابی لار کی پرستش کیا کرتی ہوں۔

میں کیسی گنہ گار ہوں! یا الہی! مجھے بخش دے۔ شاید کہ تیرے کرم و بخشش سے مایوس ہو کر میں یہ واویلا چا رہی ہوں۔ مانتی ہوں کہ گنہ گار ہوں لیکن گریہ و زاری اپنے گناہوں کے لئے نہیں بلکہ محبوب کے لئے کرتی ہوں۔ اپنے گناہوں اور جرموں پر توبہ و زاری کرتی ہوں لیکن ان توبہ شکنوں میں ہوں کہ جو گناہ کی لذت اور اس کی یاد کبھی بھول نہیں سکتے۔ عیش نہیں تو فکر عیش ہی سہی۔

یا خدا! یہ کیا تماشا ہے! اپنے گناہوں پر پچھتاتی ہوں اور تنہم سے اُن ہی کے سرزد نہ ہونے کی شکایت کرتی ہوں۔ اور کس نے؟

روپوش تو خانقاہ میں ہوں لیکن دامن عصمت چاک کر کے تار تار
کئے دیتی ہوں۔ دیکھو، دیکھو! میری تباہ حالی کا تماشا دیکھو کیا
میں اپنے فرائض منصبی کو جانتی نہیں؟ جانتی ہوں۔ ۵

جانتی ہوں ثواب طاعت زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی
اگر محبت کے واسطے سے نہیں تو اللہ ترس کھا کر ہی سہی کسی
طرح سے اس بد نصیب کو سارا دو مجھے سہارا دو کہ میں اپنی خواہشوں
کو بھول جاؤں۔ اپنی ہستی کو بھول جاؤں اور اگر ممکن ہو سکتا ہو
تو تم کو بھی بھول جاؤں اگر تمہارے دل میں درد ابھی باقی ہے
تو اپنی محبوبہ کی خبر لو۔ اگر تم میں سخت پدری ہے تو اس معصوم
بچے کی تسلی کرو۔ تم پر ان بولوں کا کوئی اثر نہیں۔ محبت نہ سہی
رحم ہی سہی۔ اگر تم نے میری بات پر دھیان دیا اگر تم نے میری
درخواست منظور کر لی تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ پھر میں
حقیقت میں پرستار دین ہو جاؤں گی اور اپنے مرتبے کا اعزاز
کروں گی۔ میں تیار ہوں کہ تمہارے نقش قدم پر چل کر اس خداوند
کریم کی درگاہ میں کہ جس کا رحم بے پایاں ہے، سبزنگوں ہو کر
ماٹھا ٹیکوں اور ناک رگڑوں۔ کیا عجب ہے کہ وہ اپنی بخشش
اور کرم سے ہمیں گناہوں کے راستے سے ہٹا کر اور ہمارے
دلوں کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کر کے رفته رفته ہماری
آنکھیں کھولے کہ ہم اُس کے بخشش و کرم کے نور اور جلوے کو
جواب تک ہماری گنہ گار نگاہوں سے اوجھل رہا، دیکھ سکیں
اور روشنی حاصل کر سکیں۔ میرا دل ہمیشہ مائل بہ محبت رہا ہے

یہ ایک دم لا پروا نہیں ہو سکتا اور مجھ ہی پر کیا منحصر انسانی فطرت
 ہی کچھ ایسی ہے کہ باری باری سے کبھی تو ہم جو شش محبت سے مغلوب
 ہوتے ہیں کبھی نفرت کا جذبہ ہم پر طاری رہتا ہے۔ جب ایک
 عمر اس طرح گزرتی ہے تب جا کر کہیں سکون میسر آتا ہے۔ اور
 یہ امید برابر برقرار رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ راندہ درگاہ ہی نہ رہیں گے
 اسی لئے ابی لار میں عاجزی سے منت کرتی ہوں کہ اس بندی خا
 کی زنجیروں کے بوجھ کو جو میرے پاؤں میں پٹمی ہیں زرا سہارا
 دے کر ہلکا کر دو۔ میں تو کیف مجاز میں ڈوبی رہی تم راہ حقیقت
 دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ روحانیت کا جلوہ کیسا ہوتا ہے؟ معرفت
 الہی کے کہتے ہیں؟ عشق حقیقی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ کس
 طرح کام کرتا ہے؟ یہ پارس لوہے کو سونا کس طرح بنا دیتا ہے
 کندن کی طرح کیسے چمکا دیتا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو
 بتاؤ سکھاؤ۔ تمہارا فرض ہے تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔
 کہتے ہیں کہ اللہ اپنے چیتے بندوں پر جب بے حد مہربان ہوتا ہے
 تو ان کے دلوں میں ایسی بے چینی بے کلی اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے
 ہے کہ اس سے متوائے ہو کر وہ اسی کی دھن میں دیوانے ہو جاتے
 ہیں اور انہیں بس اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے جب تک تمہارا
 آنکھیں اس جلوہ نور سے منور نہ ہوں۔ جب تک تمہارے دل
 میں یہ بے کلی اور تڑپ پیدا نہ ہو۔ جب تک تم پر یہ کیفیت اس
 طرح طاری نہ ہو کہ تم اس سے مغلوب ہو جاؤ۔ اپنے دل
 میں میرے لئے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو۔ مجھے بالکل بھلا نہ دو۔

میرا دل، میری محبت، میری وفا ٹھکرانے کی چیزیں نہیں۔ گو تم سے دور بھاگنا چاہتی ہوں۔ مگر یاد رہے کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہنا تو نہیں چاہتی مگر کہنے پر مجبور ہوں۔ مکھتی جاتی ہوں آنسوؤں سے مٹاتے جاتے ہیں۔ اب کچھ نہ لکھوں گی بجز اس کے کہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے (کاش اس کی ہمت کر سکوں) تو ہمیشہ کے لئے الوداع!

ابی لاربنام ایلوی

اگر میں یہ جانتا کہ وہ خط جو تمہارے نام نہ تھا تمہارے ہاتھ پر پڑھائے گا تو میں اس میں کوئی ایسی بات اپنے دکھ درد کی نہ لکھتا کہ جس پرانے زخم پھر تازہ ہوں اور سینے لگس۔ میں نے تو اپنے زخموں اور ناسوروں کو اس لئے بے دھڑک اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اُس کو اپنی تکلیفوں کا احساس زرا کم ہو جائے جو کچھ لکھا تھا وہ اس غرض سے کہ میرے دوست کو اُس سے تسکین ہو مگر نتیجہ یہ نکلا کہ تم کو پریشان کر ڈالا۔ میں نے تمہیں رُلا لیا ہے تو میں ہی تمہارے آنسوؤں کو چھوں گا۔ آؤ ہم دونوں مل کر آہ وزاری کریں۔ میرے غم اور میری خودداری نے اس کی اجازت نہ دی کہ میں اپنے دل کے راز کو غیروں پر فاش کرتا لیکن تم نے میرے خرمین صبر پر وہ بجلیاں گرائی ہیں کہ میں بے بس ہو کر اب تمہارے سامنے اپنا نیستا ہوا دل نکال کر رکھے دیتا ہوں جس عذابِ القاریں میری روح بھنکی جائے

جاتی ہے اُس کے شعلے تم تک پہنچیں گے چاہو تو اپنے ہاتھ نیک
لینا۔ یہ تو سچ ہے کہ اپنی مصیبتوں سے مجبور ہو کر اور یہ دیکھ کر
کہ اب ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عیش و آرام
کے دن ہمیشہ کے لئے گزر گئے اور اب ان کی یاد کا بھلا دینا
ہی عقل کی بات ہے۔ میں نے اس مایوسی کی حالت میں فلسفے اور
مذہب کی آرٹلی اور کوچہ محبت سے دور بھاگ کر اس خانقاہ
میں پناہ گزین ہوا۔ اور ارادہ کیا کہ دین و مذہب کی قسمیں کھا کر
اپنا کلیجہ پتھر کا کروں گا مگر نتیجہ کیا نکلا؟ میرا جوش محبت ضرور
پابہ زنجیر ہے لیکن میرا من اور میرا دھیان برابر بھٹکتا رہتا ہے۔
دل سے کہتا ہوں کہ تم کو بھلا دوں گا لیکن یہ سنتے ہی وہ اور بھی
زیادہ تمہارے لئے مچلنے لگتا ہے۔ میں محبت کی زنجیروں کو توڑنا
چاہتا ہوں لیکن وہ اور کڑی پڑتی جاتی ہیں جس سنان خاموشی
کی دنیا میں رہتا ہوں وہ میرے احساس کو اور تیز کرتی ہے۔
روزمرہ کے دھندوں سے جب ذرا بھی فرصت ملتی ہے تو میں
اسی خیال میں غرق ہو جاتا ہوں میں نے اپنے دل پر قابو پانے کے
لئے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ناکامی رہی۔ اب تو تھک کر
میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ جھجھل میں میرے قابو سے باہر ہے۔
میں اس سے ہار گیا۔ بس طریق دانستہ ہی یہ ہے کہ میں اپنی کمزوری
کو غیزوں کی نگاہ سے چھپائے رہوں لیکن تم سے کیسے چھپا
سکتا ہوں۔ دیکھو میں کیسا کمزور اور کھویا ہوا ہوں! ...
..... اب جبکہ میں زندگی کی نعمتوں سے محروم

کر دیا گیا ہوں تو دین و مذہب کا تقاضا ہے کہ میں صرف نیکی و
 پاکبازی کے راستے پر چلوں لیکن میرا دل و دماغ اب تک
 نجات و عشرت کے خواب و خیال میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ گو محبوب
 میرے پہلو میں نہیں لیکن اس کا تصور ہر وقت میرے دھیان
 میں رہتا ہے۔ تارک الدنیا ہونا عقیدہ و ایمان پر قدم جائے
 رکھنے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک خداوند حقیقی اپنے فضل و
 کرم سے اپنے گنہ گاروں پر ابر رحمت نہیں برساتا، وہ صحرا و
 ریگستان میں بھی گناہ کے راستوں پر بھٹکتے پھرتے اور اُن ہی
 چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ جو اُن پر ممنوع ہو چکی ہیں تم سمجھتی
 ہو گی کہ چونکہ ہماری خانقاہ کی چار دیواری زندگی کے چل سہل
 سے خالی ہے اور یہاں موت کا سنا سنا ٹاچھا یا رہتا ہے تو ہمارا
 خواہش دارمان بھی یہاں آکر جاتے ہوں گے۔ ایسا نہیں۔
 یہاں کی سُنان خاموشی تو ہمارے جذبات کو اس طرح برنگِختہ
 کرتی ہے کہ وہ نکلنے کے لئے تڑپنے لگتے ہیں اور ہم اُن پر قابو
 نہیں پاسکتے۔ معبود کی عبادت کا موقع تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے
 اور خال خال لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم
 ہوتا تو میں تمہیں گمراہ نہ کرتا۔ تم مجھے اپنا استاد کہتی ہو۔ یہ سچ
 ہے کہ تم میرے زیرِ نگرانی تھیں اور میں واقعی تمہارے دماغ
 کو علوم و فنون سے زینت دینا چاہتا تھا مگر ہوا یہ کہ تم اپنی
 معصومیت کھو بیٹھیں اور میں اپنی آزادی۔ تمہارا چچا جو تمہیں
 پیار کرتا تھا میرا دشمن ہو گیا اور اس نے مجھ سے بُری طرح

بدل لیا۔ میں زندگی کے عیش و مسرت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا
 گیا اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ دردِ محبت کی کھٹک بھی نکال دی
 جاتی تو شاید مجھے کچھ تسکین ہوتی۔ میں سمجھتا کہ میرے دشمنوں نے
 میرے ساتھ یہ ایک سلوک کیا۔ لیکن صورت یہ ہے کہ جب میں
 آزاد تھا اور تم میرے پہلو میں ہوتی تھیں تو مجھے اپنے گناہ و
 جرم کا کبھی اس طرح احساس نہ ہوتا تھا کہ جس طرح اب جبکہ
 تم صرف میرے تصویر میں ہوتی ہو اور میں تمہارے لئے گریہ و
 زاری کرتا ہوں۔ میں جب تمہارا دھیان کرتا ہوں اور تمہاری
 محبت یاد آتی ہے تو کیجہ منہ کو آتا ہے۔ دیکھو میں کیسا بد قسمت
 ہوں۔ میں خداوندِ کریم کے حضور میں توبہ و زاری کے لئے سجدہ
 اور جہ سائی کرتا ہوں لیکن میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میرے
 درویشانہ لباس پر بھی اُس کی نظر نہیں پڑتی۔ بات یہ ہے کہ
 میں نے اپنی خواہشوں اور ارامانوں کی آگ کو گریہ و زاری سے
 بجھا کر ظاہرِ اراکھ کا ڈھیر لگا دیا ہے لیکن اندر ہی اندر آگ
 کے انگارے دپک رہے ہیں۔ انسانوں کی نگاہ سے چھپ
 جائے۔ لیکن اس ذاتِ واحد کی نظر سے کچھ اوجھل نہیں رہتا۔
 ہم انسانوں کو دھوکا دے سکتے ہیں مگر اس پر سب آشکارا
 ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری توبہ بھی منظور نہیں ہوتی !
 تم لگتی ہو کہ تم نے میری خاطر پرستارِ دین ہونا قبول کیا۔
 شبانِ ایندی میں یہ کلمے بمنزلہ کفر ہیں۔ ایسے کلمے زبان سے نہ
 نکالو ورنہ خدا کا عتاب نازل ہوگا۔ میں سمجھتا تھا کہ مدتِ مدید کی

علیحدگی تمہارے خیال و جذبے کو بدل دے گی اور مجھے بھی یہی ان
 جذبات سے نجات مل جائے گی۔ کیونکہ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ
 کہ جب آنکھ سے دور، تو دل سے بھی دور، لیکن مجھے تو ایرانی محبت
 کی یاد اب تک برابر ستائے جاتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ سمندر کا
 کنارہ اور برٹینی کی فضا میرا دل بہلائے گی۔ دماغی اشغال، روزہ
 نماز، سجدہ اور توبہ تمہارا خیال اور دھیان میرے دل و دماغ
 سے مٹا دیں گے لیکن یہ تین سو میل کا فاصلہ اور جفاکشی رائیگاں
 ثابت ہو رہی ہے۔ نہ سینٹ پال کی تفسیروں اور تشریحوں کا
 مشغلہ نہ ارسطاطالیس کا مطالعہ کارگر ثابت ہوتا ہے نہ یونانی
 روحانی ریاضت ہی کچھ کام آتی ہے۔ میرا سوہان روح بڑھتا
 ہی جاتا ہے تم اپنی وفا شعار می سے میری اس کش مکش کو اور
 زیادہ کیوں بڑھاتی ہو؟ مجھے دور بھاگنے اور چپ سادھنے
 کے طعنے کیوں دیتی ہو؟ پرانے میل ملاقات کی یاد کیوں تازہ
 کرتی ہو؟ ان سے تو میری اذیت میں اور اضافہ ہوتا ہے
 کاش ہم منطق و فلسفے سے ایسا سبق حاصل کر سکتے کہ ہم کو اپنے
 جذبات پر قابو ہو سکتا ایہ کش مکش، یہ ہیجان، یہ بے بسی تابہ کے!
 ہماری رو میں دانش و مینش سے بیگانہ اور جذبات کے
 ہاتھوں بے بس، اس دیرانے میں کب تک بھٹکتی اور کھوئی
 رہیں گی۔ یا الہی اس کی کوئی انتہا تو ہونی چاہئے! مجھے جذبہ
 محبت سے نفرت ہو گئی ہے لیکن محبوب کی ذات اب بھی عزیز
 ہے۔ ایک سے دوسرے کو کیسے جدا کروں؟ کیا گریہ زاری:

کرنے سے تنفر پیدا ہو جائے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں؟ لیکن محبوب کے لئے آنسو بہانے سے میرے دل کو تو ڈھارس ہوتی اور عجب قسم کا حطا حاصل ہوتا ہے۔ رنج و غم کی حالت میں محبت اور توبہ میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے ساتھ محبوب کی یاد اس طرح وابستہ ہوتی ہے کہ دونوں کو ایک دم علحدہ نہیں کیا جاسکتا اور شروع شروع میں عشق حقیقی عشق مجازی کو ایک دم مٹا کر اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ نام و نمود کی بے معنی خواہش، دولت و امارت کا کرد و فر، اعزاز و مرتبے کا ارمان راہِ راست سے میرے قدم ڈگمگانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن تیرے حُسن کے جلوے، تیرے شباب کی پھیں اور تیری کافراؤں نے جو آج بھی میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہیں مجھے گنہ گار بنایا۔ اور اعزاز و تکریم اور نام و نمود کا ارمان بھی محبت کے جادو کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس کی یہ سزا دی ہے کہ اپنا سایہ عاطفت مجھ پر سے ہٹا لیا اور تم تارک الدنیا ہو چکیں، تمہیں دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔

میں بھی پرستار دین ہو کر گوشہ عزلت میں بیٹھا ہوں، اس نعمت و برکت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ تو پھر تم میرے عقیدے اور ایمان اور پرہیزگاری کی آزمائش کیوں کرتی ہو؟ کیا چاہتا ہوں کہ میں اس خانقاہ کو جس میں میں حال ہی میں پناہ گزین ہوا ہوں، چھوڑ کر یہاں سے نکل بھاگوں۔ عقیدہ و ایمان کی جو قسمیں بکھائی ہیں انہیں توڑ دوں۔ میرے ایمان کا خدا گواہ ہے

وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ میں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اُس کے عتاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ بلکہ مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو کہ تھوڑی سی تسکین حاصل ہو تم مجھے کوئی بہت بڑی ہستی سمجھتی ہو دریاں حالیکہ میں محض ایک ناچیز اور بے بس گنہ گار ہوں میری کمزوریوں پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تقدیر و اعزاز تمہارے دل میں میرا ہے وہ کس قدر بے معنی ہے۔ میں بارگاہِ ایزدی میں سر بہ سجود ہو کر اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر گریہ و زاری کر رہا ہوں۔ ذرا میری اس حالت کو دیکھو اور سوچو کہ کیا اس صورت میں تم پیارا اور محبت کا نام زبان پر لا سکتی ہو؟ مجھ سے تقاضائے محبت کر سکتی ہو؟ اگر تم اسے واجب سمجھتی اور اس کی ہمت کر سکتی ہو تو چلی آؤ اور اپنے پاک پیرہن کی دھتیاں اڑا کر اور اُسے تار تار کر کے میرے اور میرے محمود کے درمیان دیوار بن کر حائل ہو جاؤ۔ تم میری کمزوریوں سے واقف ہو اور چاہو تو مجھ پر حاوی ہو سکتی ہو لیکن تمہیں یہ زیبا نہیں۔ مجھ سے دور بھاگو اور میری نجات میں حائل نہ ہو۔ میں بڑی عاجزی سے منت کرتا ہوں۔ اپنی اور تمہاری بربادی اور تباہی بلکہ پرانی محبت کا واسطہ دے کر لجاجت کرتا ہوں کہ مجھے اس آخری بربادی سے بچنے دو۔ تمہارے لئے مجھے بھلا دینا ہی انتہائے محبت ہوگا میں تمہیں تمام پابندیوں اور واسطوں سے آزاد کر کے خدائے سرور کرتا ہوں۔ اب فانی الحق ہو جاؤ اور پرہیزگاری اور

پاکیزگی کی ایسی مثال پیش کرو کہ فرشتے بھی تمہارے دامن پر نماز
پڑھیں۔ اگر میں تمہیں اس طرح کھو بیٹھوں گا تو سمجھوں گا کہ میں
سب کچھ پایا پھر ہمیں اور تمہیں شرم سے سرنگوں ہونے کی کوئی
وجہ نہ رہے گی۔

.... تقاضائے ایزدی یہ ہے کہ ابی لاریلوئی سے کوئی
واسطہ نہ رکھے اور اُسے بھول جائے اور ایلوی بھی ابی لار سے۔
نہ صرف قطع تعلق کرے بلکہ اس کے نام کو بھی اپنی زبان پر نہ
آنے دے نہ اس کا تصور دھیان میں لائے۔ یاد محبت کا بھلا
دینا ہی سب سے بڑی توبہ ہے اور یہ مشکل بھی ہے۔ محض
اپنی خطاؤں کے اعتراف کرنے اور اُن کے دھرانے سے
کام نہیں چلتا۔ بعضوں کو اس میں بھی ایک قسم کی لذت حاصل
ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ
یہ کہ ہم اس محبوب کو کہ جس کے اب تک والد و شہیدار ہے
اپنی یاد سے بالکل بھلا دیں اور اس خداوند کریم کا کہ جس سے اب
تک غافل رہے ہر وقت دھیان کر سں۔ یہ مشکل ضرور ہے
لیکن اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو کرنا پڑے گا۔ تمہاری مشکل
آسان کرنے کے لئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارے
ساتھ کیسا ظلم روا رکھا اور تمہیں کیسا فریب دیا؟ اگر تم اس پر
غور کرو گئی تو کم گو مجھ سے آسانی سے متفر ہونے لگے گا اور مجھے
بھلا دینے میں دشواری نہ ہوگی۔ تم نے کبھی غور کیا کہ میں نے
دین و مذہب کی قسمیں کھانے کے لئے پہلے تمہیں کیوں آمادہ کیا

اور آپ سمجھے کیوں رہا۔ سنو! جب عیش و عشرت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا اور میں اپنی جوانی کھو بیٹھا تو رشک و حسد کی آگ میرے دل میں اس طرح بھڑکنے لگی کہ دنیا کے تمام مردوں کو میں اپنا رقیب سمجھنے لگا۔ محبت میں بے اطمینانی بہت اور بھروسہ کم ہے۔ میری نظر ہر لحظہ اپنی کمزوریوں اور عیوب کی جانب جاتی تھی اور وہ مجھے ڈرانے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ تمہارا دل تو محبت پر ایسا مائل ہو گیا ہے کہ بلا محبت کئے نہیں رہ سکتا۔ جب میں محبت کے قابل نہ رہا تو تم کسی نہ کسی اور سے محبت کرنے لگو گی۔ دیکھتی ہو رشک کی آگ انسان کو کیا کیا باور کرا سکتی ہے۔ میں تمہاری طرف سے پورا اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لئے میں نے تمہیں ترغیب دی کہ تارک الدنیا ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں باور کرایا کہ ہماری اور تمہاری محبت کی سلامتی کے لئے لازمی ہے کہ تم دین و مذہب کی پناہ کو۔ سوائے کو نو نیٹ کے کوئی دوسری جگہ مجھے تمہارے لئے محفوظ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ تم میرے کہنے سننے میں آسانی سے آگئیں تمہارے اس بھولے پن نے میری آتش رشک کو کچھ دھما کیا میں تمہیں خدا کی بھینٹ چڑھا رہا تھا مگر خوشی سے نہیں۔ اس لئے نہیں کہ یہ تمہاری دائمی خوشی اور نجات کا باعث ہو گا بلکہ صرف اس خیال سے کہ اگر میں تمہارے شباب کا حفظ نہیں اٹھا سکتا تو یہ کسی دوسرے کے تصرف میں بھی نہ آئے۔ ڈاکو جب کسی مال و اسباب کو اٹھا کر نہیں لے جاسکتے تو اسے

غارت کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ اور یہی میری نیت تھی کہ جو میں نے تمہیں کوئینٹ میں زندہ درگور رہنے کی ترغیب دی۔ جب تم رانسی ہو گئیں تو مجھے اس طرف سے ایک گونہ اطمینان ہوا۔ پھر بھی رہ رہ کر شک و شبہ مجھے ستاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ عورتوں کے ارادے نچتے نہیں ہوتے۔ ان میں استقلال نہیں ہوتا۔ جب تک تم بارگاہِ ایزدی میں حلف ہی نہ اٹھا لو اور پرستارِ دین بننے کی ہمیں نہ کھالو تب تک محض خانقاہ کی چار دیواری ہمیں کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے میں ہمیں اپنے سے اسی وقت جدا کرنے کے لئے تیار ہو سکتا تھا کہ جب خدا ہی تمہارا ضامن ہو میں اس کوشش میں سرگرداں رہا اور ہمیں ہر طرح سے ترغیب دیتا رہا۔ تم راضی ہو گئیں لیکن تم نے جب تک بارگاہِ ایزدی میں سجدہ کرنے اور پرستارِ دین ہونے کا حلف اٹھا ہی نہ لیا میں برا بھلا کہتا رہا کہ تمہارا حسن و شباب میرا نشانہ پورا نہ ہونے دے گا۔ اور تم دنیا سے پھر دل لگانے لگو گی۔ اس دنیا میں دل بھانے والی باتوں سے قدم قدم پر سامنا ہوتا ہے۔ پھر بائیس سال کی عمر میں جو عین شباب اور آزادی کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی دنیا سے منہ موڑا کرتا ہے؟ پر تم نے کر دکھایا۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی تھی کہ ہمیں ہمیشہ کمزور اور بے وفا سمجھتا رہا کیا یہ دوستی اور محبت میں زیبا ہے؟ نہیں نہیں! ایسی خود غرضی تو بہ منزلہ دغا، فریب اور قتل کے ہے۔ میں اس کا مجرم ہوں جو دوستی دشمنی کے مترادف ہو، وہ ہر طریق

سے غصہ و حقارت کی سزاوار ہے۔ یہ بھی سُن لو کہ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ تم وفا و محبت کے کوپے میں ثابت قدم ہو۔ تم محض میری ہو اور میری ہی ہو کر رہنا چاہتی ہو، جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم میری محبت کی ہر طرح اہل ہو تو میں پھر تمہاری جانب سے لا پر دا ہو گیا۔ سمجھنے لگا کہ تمہارا محبت سے سبکدوش ہو گیا۔ یقین کرنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر چکا اور اب وہ تمہارا خبر گیراں رہے گا۔ مجھے کچھ واسطہ نہیں۔ میرے رشک و حسد کی آگ بھی بالکل بجھ گئی۔ جب صرف خدا رقیب رہ گیا تو پھر کس کا ڈر۔ اس سکون کی حالت میں دست بہ دعا تھا کہ وہ تم کو اب میری نگاہوں اور میرے دھیان سے بھی اوجھل کرے۔ مگر میری دعائیں اور میری قربانی سچی اور بے لاگ نہ تھیں محض ذاتی خود غرضی اور مایوسی کا نتیجہ تھیں اسی لئے قبول نہیں کی گئیں۔ اور مجھے یہ سزا دی گئی کہ محبت کی آگ میں میں آج تک جھلس رہا ہوں۔ تمہاری قسموں کا بار اور اپنے جوش جذبات کے گناہوں کا بوجھ نہ معلوم کب تک مجھے اس عذاب الناریں پھونکتا رہے گا۔

اگر تم معصومیت اور عاجزی کے ساتھ درگاہِ ایزدی میں گر گڑ گڑاتیں اور خدا تمہاری لجاجت پر رحم کر کے تمہارے دل و دماغ کو اپنی روشنی سے منور کرتا تب بھی مجھے بڑی تسکین ہوتی مگر صورت حال تو یہ ہے کہ ہم دونوں ناجائز محبت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ محبت ہمارے پاک پیرا ہمنوں پر بدنام داغ ہے۔

ماؤز ہمارے عقیدے اور عبادت میں خلل انداز ہے۔ جب میں اس خیال کرتا ہوں تو خوف سے لرزے لگتا ہوں۔ جب تک اللہ کے کرم و بخشش کی ضیاء ہماری طبیعتوں کو متور نہیں کرتی ہم اس محبت کے زہر سے بے خبر رہتے ہیں اور اس کا نشہ ہم کو بے خود رکھتا ہے اور ہم اسی بے خودی میں دیوانہ رہتے ہیں جب ہم کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہم اپنی تباہی و بربادی پر گریہ و زاری کرتے اور تائب ہوتے ہیں تو نجات کی طرف ہمارا پہلا قدم بڑھتا ہے خدا ہماری کمزوریوں پر ترس کھا کر پہلے ہمیں اپنی غلطیوں سے آگاہ کرتا۔ ہم اور جب ہم توبہ و گریہ و زاری کرتے ہیں تو ہمیں راہ راست دکھا کر سہارا دیتا ہے۔ ہم بھی زندگی کے اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اسی سے دل کو دھارس دو کہ ہم سے پہلے اور پاک اور برگزین

ہستیوں پر بھی یہ وقت گزر چکا ہے۔ جب پرستار دین ہونے کی قمیص کھا کر تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تو خدائے تعالیٰ نے اپنی بخشش و کرم سے تمہیں اپنی جانب کھینچا۔ جب تم نے دنیا والوں کو آخری الوداع کہی تو تمہاری نگاہیں صلیب پر جمی ہوئی تھیں۔ تم نے چھ ماہ تک نہ مجھے کوئی خط لکھا نہ پیغام بھیجا۔ میں تمہاری اس خاموشی کی قدر کرتا تھا۔ تمہیں الزام کیسے دے سکتا تھا۔ پر خود تمہاری تقلید نہیں کر سکا۔ میں نے تمہیں لکھا لیکن تم نے جواب نہ دیا۔ اُس وقت : تمہارے دل تک پہنچنے کی سب راہیں بند تھیں لیکن اس عشرت

کا دروازہ اب پھر کھل گیا۔ خدا نے تمہارے دل میں گھر کنیا
تھا لیکن وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تمہاری آزمائش
کر رہا ہے اس کا سمجھا کرو اور واپس بلاؤ بغیر اس کے ہمارے
کے ہم ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتے۔ ہم محبت کے پھندوں میں
اس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ خود بخود آزاد نہیں ہو سکتے
ہماری عشق بازی اور شرارتوں کا چرچا ملک بھر

میں پھیلا ہوا ہے مقدس مقامات میں بھی ان پر اشارے اور
کنائے ہوئے ہیں۔ ہماری دیوانگی ایک افسانہ بن گئی ہے
اس کی حکایتیں اور روایتیں بڑے شوق سے لکھی جاتی اور
پڑھی جاتی ہیں۔ شباب کی شوخیاں ہماری مثالیں پیش کر کے
معذرت کرتی ہیں۔ من چلے لوگ اپنے جرموں اور گناہوں
کو سنگین نہیں سمجھتے۔ دیکھو ہم کیسے بڑے مجرم ہیں اور ہماری
توبہ کس قدر بعد از وقت ہے۔ کم از کم اس کو بے لاگ او
تجا تو ہونا چاہئے تاکہ فرانس والے جو اس افسانہ سے اب
تک لطف اندوز ہوتے رہے اس توبہ سے بھی متاثر اور
مغرب ہوں۔ ان گناہوں کا کفارہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ
ہم شرم سے سرنگوں ہوں۔ ہمارے دل توبہ سے میٹے ہوں
اور اپنی گریہ و زاری سے ان بدنام جھٹوں کو جو ہمارے سپر ہوں
پر پڑے ہیں، ہم دھوکہ صاف کر سکیں۔ بارگاہِ ایزدی میں
یہ نذرانہ جب ہی قبول ہو گا کہ جب ہماری توبہ سچی ہوگی اور
ہماری گریہ و زاری میں عجز اور درد ہوگا۔

ایکوی! اس غلبہ جذبات اور شرم ناک کیفیت پر سچان سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرو اور یاد رکھو کہ سببِ خدا کی ننگن لگانے کے کسی دوسرے کا دھیان بھی کرنا تمہاری پاکدامنی پر بدنام داغ ہے۔ میں تو یہاں ان کم بخت راہبوں سے گھرا ہوا ہوں کہ جو میری علمیت کی شہرت سے مرغوب اور میرے جسم کی لاغری اور چہرے کی پژمردگی سے بیزار رہتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں ان کی تربیت و اصلاح پر متوجہ نہ ہو جاؤں میری گریہ و زاری ان ضعیف الاعتقاد کو دھوکے میں ڈالے رہتی ہے۔ میری حالت پر ترس کھاؤ اور اپنے تئیں آزاد کرو۔ مجھے لکھو اور اطمینان دلاؤ کہ آئندہ سے تم اپنے مقدس لباس کا احترام کرو گی۔ خدا سے ڈرو گی کہ وہ تمہیں تمہاری کمزوریوں سے چھٹکارا دے۔ اُس سے لو لگاؤ گی کہ وہ تمہیں نکلی کار راستہ دکھائے۔ دین و ملت کی زنجیروں کو سینے سے لگاؤ گی اور عجز و انکسار سے قبول کرو گی تاکہ ایندہ تعالیٰ ان کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ غلبہ جذبات، انسانی فطرت میں شامل ہے۔ تشدد بے کار ہے۔ اپنی کمزوریوں کی فروگزاشتوں کا اپنی کمزوریوں سے اندازہ لگاؤ اور اپنی تباہی و بربادی کا دھیان کر کے ان کی مدد کرو۔ تم ملتِ دین کی رہبر اور امام ہو جذبات کی غلام نہ بنو۔ تمہیں ملاؤں اور شہزادیوں پر حکمرانی کرنی ہے پہلے اپنی ذات پر قابو حاصل کرو۔ اپنے اوسان و پوش و حواس پر اختیار پانا سیکھو۔ اگر تمہاری طبیعت کا

میلان محبت کی جانب ہے تو یہ نذرانہ عینی حق کے حضور میں پیش کرو۔ جو زندگی عیش و عشرت میں ضائع کی ہے اس سے تائب ہو اور میں نے جو تمہیں گمراہ کیا تھا اُس کے لئے مجھے نعتِ ملامت اور سرزنش کرو۔ مجھے اپنا دوست نہیں بلکہ دشمن سمجھو..... جو شخص تم سے دیکھے اور

لےنے کی معمولی سی امید بھی چھینے لیتا ہے اور تم سے دور بھاگتا ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دشمن ہی ہے اور تمہیں اُسے اپنا واقعی دشمن سمجھنا چاہئے۔ لیکن محبت جب سچی ہوتی ہو تو اُس کا چھوڑنا غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ تارک الدنیا ہو جانا نسبت بہت آسان ہے۔ محبت کا چھوڑنا بڑا کٹھن ہے، میں اس بے وفا اور فریبی دنیا سے ایسا تنفر ہوتا ہوں کہ میں اس کا دھیان بھی کبھی اپنے پاس کھٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن میرا چپل من تمہارے لئے ہر وقت بے قرار رہتا ہے اور تمہیں کھو کر میرے دل میں وہ ٹیس رہتی ہے کہ جسے عقل و دلیل کسی طرح دور نہیں کر سکتی۔ گو میں نے تمہیں جو کچھ لکھا ہے اپنی کمزوری اور کم ہمتی سے میں اُس سے گھر رہا ہوں لیکن تم اُسے نقش کا الجھ بنا لو اور جب کبھی میرا دھیان کرو تو اُسی بے احتنائی سے کہ جس کا میں مراداً ہوں۔ یاد رکھو کہ جب تک میں دنیا کی رنگ رلیوں میں مست رہا میں نے تمہارے بھولے بھالے دل کو بہکا کر اور غلام کر تمہیں بربادی اور تباہی میں پھنسا یا۔ تمہارا انجام خراب میری وجہ سے ہوا۔ میں بھی تباہ ہوا ہم دونوں ہی غارت ہو گئے۔

لیکن مشیت ایزدی ایسی تھی کہ بالآخر ڈوبتے ڈوبتے اب ہم کنارے آ گئے ہیں۔ بعضوں کو خدائے تعالیٰ تعابہی و بربادی میں ڈال کر ہی نجات دلاتا ہے۔ اب تو ایسا کرو کہ تمہاری دعائیں تمہاری گریہ و زاری تمہاری عقیدت و عبادت ہی میری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ گو میں اب تک عشق مجازی کا گنہ گار ہوں۔ یا الہی! اگر تو چاہے تو میرے دل میں عشق حقیقی پیدا کر کے میری آنکھوں کو اپنے نور اور روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ ایلوئی کی سچی محبت اسی میں ہے کہ اُس کو دھیان سے دور کر کے اُسے تیرے بخشش و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ خط میرا آخری خط ہے اور آخری خطا۔ الوداع! اگر میری مٹی بیس کی بدی ہے تو میں ہدایت کر جاؤں گا کہ میری لاش تمہاری خانقاہ میں پہنچادی جائے۔ تم مجھے اب اسی صورت میں دیکھو گی۔ اُس وقت رونا نہیں۔ میرے لئے رونا ہے تو اسی وقت دل کھول کر روؤ اور اس آگ کے شعلوں کو جو مجھے پھونکے دے رہے ہیں اپنے زار و قطار آنسوؤں سے کسی طرح بجھا دو۔ میری لاش دیکھ کر جو خوف و رقت تم پر طاری ہوگی وہ تمہارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط بنائے گی اور میری موت تمہیں بتائے گی کہ محبت کو کے کن باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گی کہ مرنے کے بعد تمہیں بھی میرے ہی پہلو میں دفن دیا جائے میری تربت تمہاری قربت سے زینت و شہرت پائے گی۔ یہ ٹھنڈے راکھ کے ڈھیر شعلے نہیں بھڑکا سکتے ان سے کسی بے عنوانی کا اندیشہ نہیں۔

مہاتما ریلویشنری کے روپ میں

جو آج نشوونما کا نیا زمانہ ہے یہ انقلاب تری عمر کا فائدہ ہے
 نصف صدی سے زیادہ ہونے آئی کہ پنڈت بشن نرائن در نے
 اپنی مشہور یادگار تصنیف (*Signs of the Times*)
 (آئینہ زمانہ) میں ایک جگہ لکھا تھا کہ ”ہم آج ایک انقلابی دور
 سے گزر رہے ہیں لیکن کیا طرفہ تماشا ہے کہ انقلابی ہستیاں کہیں
 دکھائی نہیں دیتی۔ اس طوفانی ہنگامہ کے زمانہ میں ایسی جوشیلی
 اور طوفانی حُب الوطنی کی ضرورت ہے جو بے باک اور بے لاگ
 ہو۔ مصلحت اندیشی سے دور بھاگے اور تذر ہو کر اُن تمام بُرائیوں
 اور اذیتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرے جن سے آج ہماری
 سوسائٹی دوچار ہے۔ سیاسی عذابوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔
 سوشل تقاضے ناقابلِ برداشت ہوتے جاتے ہیں اور رسم و رواج
 کے مظالم بھیانک شکلیں بنا بنا کر ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ جب تک
 تمام قوم یک دل و یک جان ہو کر مجاہدوں کی طرح اُن کے خلاف
 علم بغاوت میں اٹھائے گی ہماری نجات مشکل ہے۔ ہم کو ایسی
 مسکین حُب الوطنی کی ضرورت نہیں جو اس ست جگ کے انتظار
 میں جب اصلاحوں کے پودے عرق گلاب سے سینچے جائیں گے
 چُپ لگائے بیٹھی رہے بلکہ ہمیں ایسی جوشیلی حُب الوطنی کی ضرورت
 ہے کہ جو ”مصلحت بین و کار آسان کن“ کے مقولے کو ٹھکرا کر دہری
 اور کچلی ہوئی امیدوں و ارمانوں کے قافلہ کی ہمت و حوصلہ سے

رہبری کرے۔ کیا عجب ہے کہ ایک دن وہ آئے کہ ”مرے از غیب
 بروں آید و کارے بکند“ یعنی اس سرزمین سے کوئی ایسا مرد خدا
 اٹھے جو زندگی کی کمزوریات کی زنجیروں کو توڑ کر اور جو حوادث
 روزگار کے تھیسٹروں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے قوم کی آنکھوں
 کا تارا ہمارے ارمانوں کا سہارا اور دنیا کی امیدوں کا مرکز
 بن جائے۔ گو اس وقت کسی ایسی ہستی کی ہندستان کے افق پر
 پرچھائیں بھی دور دور دکھائی نہیں دیتی۔“

اس پیشین گوئی کے ایک نسل کے زمانہ کے بعد جنوبی اقلیت کے
 ساحل سے ایک نیا چاند نکلا کہ جس کی کرنیں رفتہ رفتہ چودھویں رات
 کے چاند کی طرح تمام ہندستان پر اپنی روشنی پھیلانے لگیں۔ او
 جس نے ہماری آنکھوں کو تراوٹا اور شیتلتا دی۔ نہ صرف یہی
 بلکہ جس کی آب و تاب کی جھلک نے تمام دنیا پر اپنا نور برسیا۔
 پچھلے تقریباً پانچ ہزار برس میں کتنی ہی ایسی اوال العزم ہتیاں نمودار
 ہوئیں جنہوں نے جاہل دنیا کو دین و ایمان کے عقیدے کی روشنی بخشی
 مظلوم اور بے چین رعیت کو استبداد، جبر اور زبردستی کی حکومت
 کا تختہ الٹ کر آزادی اور ترقی کی راہیں دکھائیں۔ ایسے ایسے جنرل
 اور ریوریوشنری دنیا کے اسٹیج پر آئے جنہوں نے تہذیب و
 تمدن کے دھاروں کا رخ بدل دیا اور ایسے ایسے مفکر اور مدبتر
 پیدا ہوئے کہ جنہوں نے رعیت کے لئے امن و امان اور ترقی و
 تہذیب کی بساط بچھائی۔ ان کے نام نامی آج باوجود ایک زمانہ
 گزرنے کے لوگوں کی یاد سے محو نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں گاندھی

کے سے پایہ کی کوئی دوسری الو العزم اور عجیب و غریب ہستی دنیا کے پردہ پر اب تک نمودار نہ ہوئی یا تاریخ کے ہزاروں برس کے پرانے صفحات میں اس مقابلہ کا کوئی دوسرا نام کہیں دکھائی دیتا ہے، اس کا باور کرنا بہت مشکل ہو گا۔ تاریخ و صحافت کے مشاہیر معاصرین نے ہمارا تذکرہ گوتم بدھ، عیسیٰ مسیح، اور فرانسس اسکی کے سے ہماراؤں کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ انا تول فرانس کی زبانی دہرائی ہوئی ایک روایت ہے کہ ”زمانہ“ سلف میں جب روما کی شہرت اور اس کی شنشہایت اپنے انتہائی غروج پر پہنچی ہوئی تھی تو پونیٹس پائیلیٹ نامی ایک رومن جو کچھ زمانہ میشر جوڑیا کا گورنر رہ چکا تھا ایک دن اپنے ایک پرانے دوست سے اتفاقاً ملا، پچھڑے ہوؤں میں بات چیت ہونے لگی اور پچھلے زمانہ کی یادیں تازہ ہوئیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ شام کی عورتیں بلا کا ناچ ناچتی ہیں۔ ایک نے تو اسے جوانی کے زمانہ میں اپنا بندہ بے دام بنا لیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد یہ کم نخت غائب ہو گئی۔ عرصہ بعد سنا کہ وہ گیلیلی کے کسی جادوگر یا معجزہ کار کی منڈلی میں شامل ہو کر نکل گئی۔ اس جادوگر کا نام یسوع تھا۔ وہ نزارتھ کارہنے والا تھا۔ بعد میں وہ کسی جرم میں مافوذ ہوا اور پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ پائیلیٹس! ”کیا تمہیں اس کا کچھ دھیان آتا ہے؟“ پائیلیٹس پائیلیٹ کی بھویں تئیں۔ اس نے اپنا سر کھلانا شروع کیا گویا اپنے حافظہ کی تہوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک لمحہ خاموش رہا اور پھر بولا۔ ”یسوع نزارتھ کارہنے والا! مجھے تو اس نام کے کسی

شخص کا دھیان آتا نہیں، مگر ہمارا گاندھی کے زمانہ زندگی میں ہی
 ان کا نام ہندوستان کے بچہ بچہ کی زبان پر تھا، اور آج اطراف
 عالم میں کوئی ملک یا قوم ایسی نہیں جہاں اور جس میں ان کے نام کے
 گن نہ لگائے جاتے ہوں۔ ریوریوشنری (انقلابی) کی حیثیت
 سے انیسویں اور بیسویں صدی کے دو ہی نام ایسے ہیں جنہیں گاندھی
 کے نام کے ساتھ ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ اول میٹرنی اور دوسرا
 لینن۔ میٹرنی آزادی کی دھن کا متوالا تھا لیکن وہ کبھی میدان
 انقلاب کے کارزار میں نہیں اُترا۔ اطالیہ کی آزادی حاصل
 کرنے کا سہرا جنرل گیری بالڈی اور اس کے ایک سو سو بیروں
 اور جاں نثاروں کے سر پہا۔ لینن نے کارل مارکس کے فلسفہ کی تعبیر
 انقلاب روس کی شکل میں عملی طور سے پیش کی اور آج ایک دُنیا
 لینن کے نام کا کلمہ پڑھنے کے لئے تیار نظر آتی ہے۔ لیکن لینن نے
 روس کی شہنشاہیت کا تختہ بزدل شمشیر اٹھا اور لینن کے نام پر ابھی
 آج دُنیا کو یکونرم کا سبق اور کلمہ زبردستی قتل و خون اور خائن گیری
 کے راستوں سے پڑھا رہے ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارا گاندھی
 انقلابی اور ریوریوشنری ہوتے ہوئے بھی ستیہ گرہ کے قائل
 تھے اور انہوں نے تمام عمر ستیہ گرہ کو ہی نعرہ انقلاب بنایا۔
 اور اس کا سبق اپنے ہموطنوں اور دُنیا کو کسی کی جان لے کر نہیں
 بلکہ اپنی جان پر کھیل کر اور کھو کر سکھایا۔ گاندھی جی جس پایہ کے
 ہمارا اور ریوریوشنری تھے اُسی مرتبہ کے پالیٹیشن بھی تھے۔
 کامل ایک نسل تک ہندوستان کی حکومت اور دولت برطانیہ

کے مدبرین اور وزراء ان کے چشم ابرو کے اشاروں پر کان لگا کر اور نظر جائے بیٹھے رہتے تھے اور سلطنت کے ایوانوں اور حکومت کی مجلسوں کی رونق اور کامیابی کا دار و مدار ان ہی کی تنہا ذات پر منحصر تھا۔ مطلب کہ یہ ہے کہ ہمارے دوپوں میں دنیا کے سامنے آئے۔ ایک تو سنت اور سادہ روپ میں۔ دوسرے ریو دیویشنری (انقلابی) اور تیسرے پالیٹیشن کی حیثیت سے۔ اور تینوں روپوں میں ان کا سروپ بدرکامل کی طرح پورا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہ دُنیا ہے اور وہ بھی دُنیا کے ہی انسان تھے۔ کھلے میدانوں اور سبزہ زاروں کی صاف آب ہوا چھوڑ کر جب کوئی شہروں اور قصبوں کے گنجلک اور گندی گلیوں میں سے گزرے گا تو خاک دھول اور کچر کے چھینٹے اور دھتے دامن پر ضرور پڑیں گے۔ چنانچہ ہمارے جب پالیٹکس کا گنجلک راستہ اختیار کیا تو ان کی شہرت بھی ان دھتوں اور دامنوں سے بچ نہ سکی۔ بڑے بڑے مفکر اور مدبر جن میں خود ان کے ہم وطن اور انگریز مخالف شامل تھے لاجواب منطق سے ان کی غرضوں اور بظاہر خامیوں پر انگلیاں اٹھاتے اور قائل کیا کرتے تھے لیکن آج جب وہ دُنیا سے اُٹھ گئے ہیں تو ان کے مخالفوں کو بھی اس کا اقرار ہے کہ ہمارا دامن ہمیشہ بے داغ اور اُجلا رہا۔ غلط فہمی خود ان کی تھی۔ ہمارا کی پوری شخصیت اور ان کی مکمل ہستی پر سرسری نظر ڈالنے کے لئے ایک ضخیم کتاب لکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک معمولی مضمون میں اس کا خیال کرنا

بھی دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مصداق ہو گا۔ میں تو اس مضمون میں صرف اس پر کہ مہاتما انقلابی کے روپ میں کیسے نظر آتے ہیں، چند اشارے کروں گا۔ اب تک دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی ریو دیوشن (انقلاب) ہوئے ہیں سب میں انقلاب کا مقصد کسی خاص اصول عقیدہ کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹنے اور سوسائٹی کا شیرازہ بدلنے کا ہوتا رہا ہے انقلابی اپنے عقیدے اور مقصد کی دھن کا تو پکا ہوتا ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ اور سچ اچھے اور بُرے کی تمیز اس میں نہیں ہوتی۔ اب تک ہر انقلاب بزورِ شمشیر اور دشمن کو خون و خاک میں ملا کر کیا گیا ہے اور جب جب انقلابیوں میں خود مت بھید ہوا ہے تو ایک دوسرے کے زیر کرنے کے لئے کوئی دقیقہ اٹھانیں رکھا گیا ہے۔ یہی انگریزی انقلاب میں ہوا۔ یہی فرانسیسی اور روسی انقلاب میں۔ چارلس اول کا سر قلم کیا گیا۔ لوئی شانزدہم اور اس کی ملکہ میری آنتینٹ کو برسرِ دار چڑھایا گیا اور شہنشاہِ روس بھی تباہ و برباد ہوا۔ آج ان کا اور ان کے حوایوں حوایوں کا کیس پتہ اور نشان بھی نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ مہاتما گاندھی پر بحیثیت انقلابی نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہستی دنیا کی دوسری مشہور انقلابی ہستیوں سے بالکل انوکھی اور نرالی نظر آتی ہے۔ مہاتما کے یہاں انقلاب کی اول شرط ”اہنسا پر مودھرا“ ہے۔ سچائی، اہنسا اور انسانیت کا جذبہ انقلاب کی تہ میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ مہاتما نے تو انقلاب کے معنی ہی بدل دئے۔ وہ انقلاب زندہ باد کے نہیں بلکہ ستیہ گرہ کے قائل تھے۔ ستیہ گرہ ہی اُن کا

مقصد اور یہی اُن کا آلہ تھا جس سے وہ حکومت اور سوسائٹی دونوں میں انقلاب برپا کرنے کے حامی تھے اور کمال یہ ہے کہ وہ ایسے انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فرانسیسی انقلاب کے فلسفہ کی بناء پر سونے ڈالی اور روسیہ نے اس طوفان کو برپا کیا۔ کارل مارکس نے بالٹوک عقیدے کی تشریح کی لیکن لینن نے روسی انقلاب کو تکمیل تک پہنچایا۔ یہاں ہمارا گاندھی ستیہ گرہ کے عقیدے کی بناء پر ڈالنے والے تھے۔ اُنہوں نے ہی انقلاب کی عمارت کی بنیادیں رکھیں۔ منزل بہ منزل اس کی دیواریں اٹھائیں اور بالآخر اُس کی تکمیل کی۔ ہمارا گاندھی نے مقادمت مجہول اور انارکزم کا سبق مقہور و اودھنا سٹائے سے لیا تھا۔ لیکن ان اصولوں کی بناء پر ستیہ گرہ کے عقیدے اور تحریک کی بناء اُنہوں نے خود ڈالی۔ مقادمت مجہول کا اصول کمزور کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ اُنہوں نے ستیہ گرہ کو ایک بہت بڑی روحانی طاقت کے ذریعہ پرورش کر کے مضبوط طاقتوں کا آلہ کار بنایا۔ مقادمت مجہول انفرادی مقابلہ کا ہتھیار تھا۔ گاندھی جی نے پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں ستیہ گرہ کے ہتھیار کو اجتماعی تحریک کی شکل دی۔ اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ ہندستان آکر چپارن کھیرا اور بردولی میں ستیہ گرہ کی آزمائش کی اور یہاں کی کامیابیوں سے اُن کو اپنے اس ہتھیار کے چلانے میں بھروسہ اور اعتقاد پیدا ہوا۔ چپارن کھیرا۔ اور بردولی کی تحریکیں مقامی تھیں۔ لیکن ۱۹۲۰ء کی نان کو آپریشن کی تحریک تمام ملک پر محیط ہوئی۔

اور اس معنی میں یہ ہمارا گاندھی کا پہلا ستیہ گرہ کا معرکہ تھا۔ جب یہ انقلابی ہنگامہ شباب پر آ رہا تھا تو چوری چورائے کے خونی فساد نے ہمارا کاماٹھا ٹھنکا دیا اور انہوں نے اپنی یہ غلطی تسلیم کر کے کہ لوگ ابھی ستیہ گرہ کے معنی پوری طرح نہیں سمجھے ہیں تحریک کو روک دیا۔ خود اُن کے پیروؤں میں گاندھی جی کے خلاف ہنگامائی پیدا ہوئی اور لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ہمارا نے ایسا کیوں کیا۔ بات یہ تھی کہ عوام نے ابھی ہنگامہ انقلاب اور ستیہ گرہ کا پورا فرق نہیں سمجھا تھا۔ ہمارا کاماٹھا ابھی ستیہ گرہ کا ماتحت تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا۔ اپنے عقیدے کی پیروی میں کیا۔ دوسری تحریک سول نا فرمائی کی تھی جو ستیہ گرہ میں ہمارا نے شرع کی۔ ڈانڈی مارچ کہنے اور دیکھنے میں اصل سی بات معلوم ہوتی تھی لیکن ہمارا کی ذات سے اس کا چرچا چار دانگ عالم میں ہوا۔ ہمارا حکومت کا تختہ الٹنے اور اپنی بات منوانے میں کامیاب نہ ہوئے لیکن اُس نے انہیں بار دل اور مایوس بھی نہیں کیا۔ وہ مصالحت پر راضی ہو کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ آخر کار نیا ڈومنسٹ آف انڈیا ایکٹ بنایا گیا۔ اور اس کے ماتحت صوبوں میں الیکشن ہوئے کانگریس کو زبردست اکثریت حاصل ہوئی اور اکثر صوبوں میں کانگریس حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور برطانوی حکومت نے ہندوستانوں کے مطالب کو ٹھکرا کر اور اُن کی رائے کا احترام کئے بغیر ہندوستان کو جنگ میں ڈھکیل دیا۔ کانگریس حکومت نے برطانوی حکومت

کے اس فیصلہ کے احتجاج کے طور پر ہستیفے دیدئے اور ملک میں انقلاب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مہاتما اب انگریزی سرکار سے بالکل مایوس اور عاجز آگئے تھے مگر وہ بڑے نباض بھی تھے۔ قوم کے دل کی دھڑکن اُن کی انگلیوں کے نیچے جی معلوم ہوتی تھی۔ اُنہوں نے قوم کے مزاج اور وقت کی پُکار کا صحیح اندازہ لگایا اور پہلے انفرادی ستیہ گرہ اور پھر عالمگیر انقلابی ستیہ گرہ کا حکم لگایا۔ ملک میں جو طوفانی انقلاب برپا ہوا، انگریزی سرکار دوران جنگ میں اس طوفان سے جیسی ہراساں ہوئی اور عالم بدحواسی میں اس نے جو ہونی اور اُن ہونی غیر انسانی حرکتیں کیں، اُن کی یاد ابھی اس طرح تازہ ہے کہ یہاں دُھرانے کی ضرورت نہیں۔ مہاتما نے جس وقت ”گرگزرو اور جان دے دو“ کا منتر پڑھ کر پھونکا تھا اُس وقت ان کے دماغ میں انقلاب کا کیا نقشہ تھا؟ ان کے کیا منصوبے تھے اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ تو نہ اُس وقت کسی کو معلوم تھا نہ اس کے بعد اب پتہ چلانے کا کوئی امکان ہے۔ توڑنے پھوڑنے، ہنس نہس کرنے، اور جلانے اور پھونکنے کی وارداتوں کی بنا پر جو اس بغاوت میں عام طور سے ہوئیں، مہاتما پر ان کا الزام لگانا محض بہتان ہے۔ مہاتما کی زندگی اور کارناموں کا ہر ورق روز روشن کی طرح ہندستان کی پچھلی ایک نسل کی تیاغ میں کھلا پڑا ہے۔ اور آج تمام دُنیا اس کو قائل ہے کہ وہ ”اہنسا پر مودھرا“ کے عقیدے کی، جیتی جاگتی صورت اور بولتی چالتی تصویر تھے۔

آئندہ کا مورخ اس ہنگامہ انقلاب کے متعلق کیا لکھے گا یہ تو

بھی برسوں آگے کی بات ہے تاہم اس انقلاب میں کیا کیا ہوا اور کس کس طرح ہوا اس کا مختصر سا حوالہ یہاں بے محل نہیں۔ ۱۹۲۱ء میں نان کو آپریشن اور ۱۹۳۲ء کی سول نافرمانی کی تحریک سے ۱۹۴۲ء کی بغاوت اس معنی میں بالکل مختلف تھی کہ اس کی گھنٹھور گھٹائیں ہندوستان کے ہر حصے اور ہر کونے پر چھائی ہوئی تھیں۔ دیسی ریاستیں بھی اس دفعہ انقلاب کی آگ سے بچ نہ سکیں پچھلی تحریکوں میں بھی ہمارے نوجوان طلباء نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکل کر جھنڈے بلند کئے تھے اور نعرے بھی گلے پھاڑ پھاڑ کر لگائے تھے لیکن ۱۹۴۲ء میں پہلی مرتبہ ان کو یہ پتہ چلا کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں اور انقلاب کیا چیز ہے۔ اس دفعہ انہوں نے خود بھی اس کا مزہ چکھا۔ اور حکومت کو بھی مزہ چکھایا۔ بغاوت نام ہے ہیجانی کیفیت کا۔ چنانچہ ۱۹۴۲ء کی بغاوت میں بھی ہیجانی کیفیت کی کمی نہ تھی لیکن باوجود اس کیفیت کے بغاوت کا تمام پروگرام ہوش و حواس کے ماتحت عمل آیا جنگی محاذ کے راستوں اور خبروں کا روک دینا اور ترس ہنس کرنا۔ سرکاری رسد اور جنگی سامان کا توڑنا پھوڑنا اور تباہ کرنا اس بغاوت کا خشاہ اور مسلک تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہندوستان کی رعیت اس عالمگیر جنگ میں شریک نہیں ہے۔ اس پروگرام کی تکمیل کی گئی۔ یہ ضرور ہے کہ انتہائے جوش کی کیفیت میں جہاں ان ہنگاموں اور ہار وارتوں میں ہزاروں ہندوستانی گھائل ہوئے اور سیکڑوں ہی جان سے مارے گئے وہاں چند پولیس والے بھی قتل ہوئے۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ ایسی بغاوت تھی جس میں رعیت لاکھوں کی تعداد میں

شریک تھی اور پولیس اور فوج نے ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں جنہیں دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہنگامہ میں چند پولس وادوں کا مارا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ لوٹ مار بھی ہوئی۔ لیکن جفا و سرکار کے خلاف تھی اور سرکاری مال کا ہی نقصان ہوا۔ دنیا کے پردے پر بیسیوں ہنگامے انقلابی نوعیت کے برپا ہوئے تاریخ ان کے دردناک حادثوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن ہندوستان کے اس انقلاب کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی جس کی مثال تاریخ کے صفحوں میں ملنی بہت مشکل ہے۔ ایک طرف ہنسی رعیت تھی۔ ہنسی اس لئے نہیں کہ رعیت کو ہتھیار میسر آنے ناممکن تھے بلکہ اس لئے کہ اس نے اپنے ”ننگے فقیر“ سے کشت و خون نہ کرنے کا قول ہارا تھا۔ ملک کے مختلف مقاموں اور پچاسوں معرکوں میں قوم کے لوہاؤں نے جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے ترنگا جھنڈا بلند کیا، اپنے سینے پولس اور فوج کی گولیوں اور سنگینوں کے آگے کھول لئے اور جھنڈے کو اس وقت تک نیچا نہ ہونے دیا جب تک بیہوشی یا موت نے ہاتھوں کو مردہ نہ کر دیا۔ اس پر بھی یہ آن بان تھی کہ اگر ایک کے ہاتھ سے جھنڈا اگرتا تو دوسرا نعرہ لگا کر اسے بلند کرتا اور موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ حتیٰ کہ یا تو پولس تھک کر بیٹھ رہتی یا باغیوں کے جم غفیر میں جانبا ز لڑکیاں اور لڑکے ختم ہو جاتے۔ اس طرح سے قوم کے نونالوں نے جھنڈے کی شان اور ستیہ گروہ اور مہاتما کی لاج قائم رکھی۔ بہر حال اس انقلاب کے زلزلہ نے انگریزی حکومت کے آہنی قلعہ کی بنیادوں کو کچھ اس طرح ہلایا کہ

اس کے ستون اور گنبد ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے ہند کے ایک حصے
 یا کوئی میں نہیں بلکہ تمام بر اعظم میں لاکھوں انسانوں نے آزادی اور
 انقلاب کا پرچم اٹھایا اور انگریزی حکومت کی مشین کے پرزے
 تہس نہس ہونے لگے۔ لیکن یہ جہاتما کے ہی اسم اعظم چھوٹکنے کا معجزہ
 تھا کہ اس وسیع ملک کے ہزاروں میل کے حدود اور رقبہ میں
 انگریزی قوم کے کسی ایک فرد کا بھی بال بیکانہ ہوا۔ دُنیا کے
 انقلابوں میں کوئی ایک انقلاب بھی ایسے حیرت انگیز معجزے کی
 دوسری مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جہاتما نے سچن ہارا تھا کہ مجھے
 صرف انگریزی حکومت سے بیر اور نفرت ہے لیکن انگریزی قوم
 کا میں بھی خواہ ہوں اور اس سے مجھے محبت ہے۔ اُنہوں نے اپنے
 قول کو پورا کیا اور قوم نے بھی ان کی شرم رکھی اور دنیا آج اُن
 کی قائل ہے اور مانتی ہے کہ ”امن۔ صلح اور آزادی کا ایسا فرشتہ دنیا
 میں سیکڑوں برس بعد آیا تھا اور اب پھر سیکڑوں برس تک ایسے
 کسی دوسرے انسان کے پیدا ہونے کی اُمید نہیں۔“

آخر میں اسی سلسلہ میں ایک بات اور کہنی ہے وہ یہ کہ جہاتما
 نے جو ستیہ گر ہی جدوجہد اور انقلاب کا نیا اور انوکھا راستہ
 اپنے ہموطنوں کو دکھایا اور جس ملک پر اُنہوں نے قوم کو کامل ایک
 تسلی تک چلایا وہ کہاں تک کارگزار کامیاب ثابت ہوا۔ اس
 سوال کے دو پہلو ہیں یعنی ایک تو یہ کہ قوم نے ستیہ گر ہی انقلاب
 کے راستہ کو کہاں تک اور کس حد تک قبول کیا اور دوسرے یہ کہ

عَل لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ آخری دائرہ ہند

یہ سستیہ گریبی انقلاب کا ہتھیار ہیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کسی حد تک موثر ثابت ہوا۔ کوئی عقیدہ، ایمان یا اصول یا مسلک ہو۔ کوئی انسان یا چیز ہو اس کا مکمل صورت میں ہمارے سامنے آنا محض ایک معیاری خیال ہوا کرتا ہے ورنہ ارتقاءئے تمدن کی رفتار میں ہر بات تدریجی ہوا کرتی ہے اور انسان ایک منزل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری منزل طے کیا کرتا ہو علیٰ ہذا التیاس جو کچھ اوپر کی سطروں میں لکھا گیا ہے اُس سے صاف ظاہر ہے کہ آزادی کی جدوجہد کی ہر منزل میں اور بالخصوص آخری ہنگامہ بغاوت میں قوم نے بہت بڑی حد تک سستیہ گریبی انقلاب کی شان اور ارمان کو پورا کیا۔ جس ہنگامہ انقلاب میں لکھو کھارعت نے آزادی کا پرچم اٹھایا اور ملک کے ہر حصے اور گوشے سے علم بغاوت بلند ہوا اس ہنگامہ بغاوت میں کسی ایک انگریز کا بھی بال بیکانہ ہوا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ یہ سستیہ گریبی انقلاب کی کامیابی کی بین علامت اور دلیل ہے سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ بغاوت نے ہماری آزادی کا راستہ کہاں تک صاف کیا اور یہ ہمیں آزادی حاصل کرنے میں کہاں تک معین و کارگر ہوئی؟ ہندوستان میں تو بھیزان آنے لگے لوگوں کے جن کی نظریں آئینی اصلاحات اور آئینی جدوجہد سے کسی حالت میں بھی اونچی نہیں اٹھیں اور جنہوں نے آخر دم تک انگریزی حکومت کے قول و فعل پر ہر حالت میں بھروسہ کیا، قوم کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اگر جاتا تو ۱۹۴۷ء میں سستیہ گریبی انقلاب کا ہنگامہ برپا

نہ کیا ہوتا تو انگریزی حکومت ہرگز بھی اس طرح سے ہندستان چھوڑ کر اور یہیں آزاد کر کے نہ جاتی۔

یہ صحیح ہے کہ ہر مسئلہ کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں ایسا ہی اس صورت میں بھی ہے۔ برطانیہ نے جرمنی پر فتح پائی لیکن اس مثال کے مصداق ہو کر کہ جو ہمارا وہ مرا جو جیتا وہ ہمارا۔ برطانیہ کا کس بل اس جنگ میں کام آچکا تھا۔ اس کے پورے ڈھیلے ہو گئے تھے اس کا دیوالہ نکل گیا تھا۔ اسے اپنے ہی جینے کے لئے پڑ رہے تھے۔ دوسروں کو کون سنبھالنا۔ غالباً یہ بھی صحیح ہے کہ انگریز بیویاں اور مائیں اپنے مردوں اور نو نہالوں کو سات سمندر پار اب کٹھن مرنے کے لئے بھیجے کو تیار نہیں تھیں۔ دو عظیم جنگوں نے انہیں کچھ تجربہ کر دیا تھا۔ یہ بھی مانا کہ اختتام جنگ کے بعد لبریری کی وزارت برسرِ اقتدار آئی وہ کچھ دماغ کے لوگ تھے ان کی منتیں اچھی تھیں۔ اُن میں جبر و تعدی اور حکومت کا وہ جذبہ نہ تھا جو اُن کے پیش روؤں میں پایا جاتا لیکن اسیلست یہ تھی اور اُس کا اقبال خود پارلیمنٹ میں ہوا کہ اب جب تک کہ ہندستان کو از سرِ نوبت نہ کیا جائے (اور اس کی طاقت نہیں) وہاں اطمینان سے حکومت کرنی غیر ممکن ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہوتے ہیں کہ ۱۹۴۲ء کے ستیہ گرہی انقلاب نے انگریز قوم کو یہ بات ذہن نشین کرادی تھی کہ ہندستان کے لوگ اب انگریزی حکومت سے منحرف ہو چکے اور بغیر آزادی حاصل کئے نہ رہیں گے۔ ”عصمت بی بی از بے چادری“ ہندستان سے انہیں مجبوراً رخصت ہونا پڑا اور ہمارا ستیہ گرہی انقلاب مؤثر

اور کار گر ثابت ہوا۔ ذیل کا اقتباس توجہ کا محتاج اور بہت کچھ منجی
 رکھتا ہے۔ ”اس ایجی ٹیشن کے سلسلے میں اُس کی کامیابیوں اور ناکامیوں
 کا مفصل بیان اس کتاب کے پچھلے ابواب میں کیا جا چکا ہے۔ تاریخ
 کا فیصلہ اس پر بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہندوستانی تو قطعی یقین کرتے ہیں
 کہ انہوں نے جاتا کے ہی مسلک اور ستیہ گرھی انقلاب کے راستے سے
 آزادی حاصل کی ہے اور میں بذات خود بھی اس کا قائل ہوں۔ ستیہ گرھی
 انقلاب کی جدوجہد نے ہی ہندوستان کی روح کو بیدار کیا اور برطانیہ کی
 حکومت کی قوت کو سلب کیا اور خونی بغاوت کے ہنگامہ کو روک دیا۔
 ایک نامور فرانسیسی فسانہ نگار اور ادیب نے اپنے ایک زندہ جاوید
 شاہکار میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”ماں ارتقاء تمدن کی درندانہ
 بے رحمیوں کا نام ہی انقلاب ہے لیکن جب اس کے مظالم سر سے
 گزر چکے ہیں تب ہی ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے اور یہ ماننا پڑتا ہو
 کہ مخلوق کی تادیب اور سزائیں تو بے شک ہوئی پر انسانی نسل
 نے شاہراہ ترقی میں دو چار قدم بھی ضرور آگے بڑھائے“ ارتقاء
 تمدن کی اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ صرف یہی
 نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی بھی اصلیت یہی ہے۔ بچوں کو
 مار مار کر پڑھایا جاتا ہے تب کیس زندگی میں آگے چل کر وہ کچھ ترقی
 کرتے اور اونچی جگہوں پر پہنچتے ہیں۔ یہ تو سب سچ ہے مگر اس سے
 بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی نسل کو ابھی ارتقاء تمدن کی بہت
 سی جہات کاغذی ازپونک بریفسڈ اور لارڈ پیٹک لارنس۔ اقتباس لارڈ پیٹک لارنس
 کی تحریر سے کیا گیا ہے۔

سی گمنامیں ملے کرنی ہیں۔ ترقی کی راہیں محدود نہیں ہوتی ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ حرکت اور تبدیلی کا حامل ہوتا ہے۔ فی زمانہ تو دنیا ایک مسلسل انقلاب کے دور سے گزر رہی ہے۔ نئی نئی منزلیں دکھائی دیتی ہیں اور ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ انسانی نسل اپنی پُرانی تباہی اور روایتوں سے ہی سبق حاصل کرتی ہے اور اسی راستے سے ترقی کی منزل پر پہنچتی ہے۔ ہمارا گاندھی کے ستیہ گرہی انقلاب نے آزادی اور ترقی کا ایک نیا اور سیدھا سادہ راستہ دنیا کی مخلوق کو دکھایا ہے عقل و بصیرت سے بعید نہیں کہ مخلوق عالم اپنی پُرانی اور بے ڈھنگی رفتار کو چھوڑ کر اس سیدھے سادے راستے کو اختیار کرے اور اس پر چلنے لگے۔ اب نہیں دو چار برس یا دس بیس سال بعد سہی۔ کون جانتا ہے اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے ! تاہم ممکن ہے !!۔

راجہ رام موہن رائے

اور

برہم سماج

راجہ رام موہن رائے قبیلہ رادھانگریں ۱۷۷۲ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین ویشنومت کے شریف برہمن خاندان سے تھے۔ اس زمانہ کے رواج کے مطابق آپ کی ابتدائی تعلیم علاوہ بنگالی زبان کے فارسی اور عربی میں ہوئی تھی۔ صوفیاء کرام کے فلسفہ اور تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی شاعری کا آپ کو شروع ہی سے شوق تھا آپ کے مذہبی خیالات پر اسلام کے عقیدہ توحید کا بڑا گہرا اثر پڑا تھا جس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپ نے کم سنی ہی کے زمانہ میں جو سب سے پہلے تصنیف شائع کی وہ ”تحفۃ الموحدین“ تھی۔ یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی اور اس کا دیباچہ عربی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی سیرت لکھنے کا بھی ارادہ کیا تھا لیکن اس کو پورا نہ کر سکے۔ پُرانے مذہبی رسوم اور عقیدوں سے بیزار ہو کر آپ اکثر اپنے والد سے ان پر بحث کیا کرتے تھے لیکن جو جواب ملتا تھا اس سے تشفی نہ ہوتی تھی۔ فطرت سے دماغ سنجیدہ اور نکتہ رس پایا تھا اور کم سنی ہی سے تلاش حق میں بے چین وہتے تھے۔ پندرہ ہی برس کی عمر میں گھر چھوڑ کر تلاش رہبر میں نکل کھڑے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ تین چار سال ہماچل اور تبت کے کُماروں میں سرگرداں

رہے۔ باپ کے اصرار سے گھر واپس آئے۔ لیکن تھوڑے ہی دن کے قیام کے بعد پھر نکل کھڑے ہوئے تقریباً دس برس بنارس میں رہ کر سنسکرت کی تعلیم حاصل کی اور ہندو فلسفہ اور عقائد کا گہرا مطالعہ کیا اور اجمرام موہن کے والد مشائخ میں سورگیش ہوئے۔ جس کے بعد آپ نے مرشد آباد میں دو وباش اختیار کی۔ رسالہ ”تحفہ الموحدین“، وہیں سے شائع کیا۔ ۱۸۴۲ء سے ۱۸۴۶ء تک ایٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں رہے آپ کے افسر اعلیٰ ایک صاحب مسٹر ڈگلی تھے۔ وہ آپ کے قدر دان بھی تھے اور دوست بھی۔ اسی زمانہ میں آپ نے انگریزی زبان اور انگریزی ادب کا مطالعہ شروع کیا اور اس پر قدرت حاصل کی۔ علاوہ فارسی، عربی، سنسکرت اور انگریزی کے آپ عبرانی اور یونانی زبانوں سے بھی واقف تھے۔ جس زمانہ میں آپ مسٹر ڈگلی کی ماتحتی میں رنگ پور میں دیوان یا سرشتہ دار تھے، آپ نے اپنے دوست و احباب کے ساتھ مذہبی مسائل پر مباحثوں کا سلسلہ شروع کیا آپ کا موضوع بحث بالعموم ہستی پرستی کے خلاف ہوتا تھا۔ رنگ پور کے پُرانے خیال کے طبقہ میں اسی بنا پر آپ کی مخالفت شروع ہوئی لیکن جو بات آپ کو زیادہ شاق گزری وہ خود آپ کی والدہ کی مخالفت اور ناراضی تھی۔ آپ کا خاندان کیسے پُرانے خیال کا تھا اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ کے بڑے بھائی کا ۱۸۱۱ء میں انتقال ہوا تو ان کی بیوی سستی ہونے پر مجبور کی گئیں اور سستی ہوئیں۔ اس حادثہ کا آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور اگلے روز سے آپ نے یہ پیمانہ باندھا کہ جب تک سستی کی رسم کو قطعاً بند نہ کرادیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ چنانچہ آپ کی تقریباً ۲۰ سال

کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ لارڈ سٹیننگ کے زمانہ میں یہ قبیح رسم بالآخر قانوناً منسوخ ہو گئی۔ ملازمت سے دست بردار ہونے کے بعد آپ نے ۱۸۱۴ء میں کلکتہ میں بود و باش اختیار کی اور اس وقت سے بقیہ تمام عمر رفاہ عام کے کاموں اور اورند ہی اور سوشل اصلاح کی کوششوں میں گزار دی۔

گوراجد رام موہن رائے کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ برہمن سماج کا قیام کرنا اور رسم سستی کے خلاف جہاد کر کے اس کا ترک کرانا تھا لیکن ان کی کوششیں انہیں دو بڑے کاموں تک محدود نہ تھیں۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کی تعلیم کی اشاعت کی سرگرم کوشش کی۔ ۱۸۱۷ء میں انہوں نے اپنے دوست مسٹر ڈیوڈ ہیر (DAVID HARE) کے مشورے اور

امداد سے بنگال کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سر ہائڈ ایسٹ (Sir Hyed East) سے یہ درخواست کی کہ ہندو لڑکوں کے لئے ایک ایسا کالج کھولنا چاہئے کہ جس میں انگریزی تعلیم انہیں اُصول پر دی جائے کہ جیسے یورپ میں چیف جسٹس نے اس خیال کو پسند کیا اور گورنر جنرل سے اس تجویز پر عمل کرنے کی اجازت چاہی اس کے حاصل ہونے کے بعد ہندو لیدروں کا ایک جلسہ منعقد ہوا اور تقریباً نصف لاکھ روپیہ کے کالج کے لئے چندہ بھی جمع ہو گیا۔ لیکن جب ۱۸۱۷ء ہندوؤں کو یہ معلوم ہوا کہ اس تحریک کا سنگ بنیاد رکھنے والے گوراجد رام موہن رائے ہیں جو رسم سستی اور بت پرستی کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے کافی مطعون ہو چکے ہیں تو ان لوگوں نے

چیف جسٹس سے درخواست کی کہ ان کو کمیٹی میں نہ رکھا جائے اور نہ اُن سے چنہ ہی لیا جائے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد راجہ رام موہن رائے کمیٹی سے خود ہی علیحدہ ہو گئے اور ۱۸۱۷ء میں یہ کالج قائم ہوا جو پہلے ہندو کالج کہلاتا تھا اور اب پریسڈنسی کالج کے نام سے مشہور ہے۔ اسی زمانہ میں اُنہوں نے خود ایک انگریزی اسکول ہندو طلباء کے لئے قائم کیا جس کا نام اینگلو ہندو اسکول (ANGLO HINDOO SCHOOL) تھا۔ مہارشی دیوندر ناتھ ٹیگور نے جو برہمہ سماج کے نامی لیڈر اور رابندر ناتھ ٹیگور کے والد تھے اسی اسکول میں ابتدائی تعلیم پائی تھی ۱۸۲۷ء میں جب کونسل آف ایجوکیشن (Council of Education) نے یہ طے کیا کہ اس ایک لاکھ روپیہ سے جو گورنمنٹ نے ہندو طلباء کی تعلیم کے لئے دیا تھا کلکتہ میں ایک سنسکرت کالج کھولا جائے تو راجہ رام موہن رائے نے اس زمانہ کے گورنر جنرل لارڈ ایم ہرسٹ (Amherst) کے نام ایک پُر زور اور مدلل عرضداشت بھیجی کہ سنسکرت کی تعلیم کی جگہ جس کی ہندستان میں کسی نہ تھی یہ روپیہ انگریزی تعلیم کی اشاعت میں صرف ہونا چاہئے۔ اور گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہئے کہ بجائے اورینٹل زبانوں کی تعلیم کے اس ملک میں انگریزی تعلیم اور نئی روشنی کی اشاعت ہو۔ اس وقت تو ان کی یہ صدائے احتجاج نقار خانہ میں طوطی کی آواز ہو کر رہ گئی لیکن بالآخر لارڈ میکالے کی تحریک پر گورنمنٹ ہند نے یہی پالیسی اختیار کی۔

راجہ رام موہن رائے پریس کی آزادی کے بھی بڑے

حامی تھے انہوں نے خود دو ہفتے وار اخبار شائع کئے تھے۔ ۱۸۲۶ء
 میں سمواد کو مودی (समवाद कै मुदी) بنگالی زبان میں اور
 ۱۸۲۷ء میں ”مرآۃ الاخبار“ فارسی میں نکالا۔ اس کا تعلق کچھ عرصہ
 تک بنگال ہیرالڈ (HERALD) سے بھی رہا جو ۱۸۲۹ء میں چار
 زبانوں میں یعنی انگریزی، فارسی، ہندی اور بنگالی میں شائع ہونا
 شروع ہوا۔ کلکتہ سے ایک اخبار کلکتہ جرنل (CALCUTTA
 JOURNAL) انگریزی زبان میں نکلتا تھا۔ مسٹر جیمس سلک بکننگھم
 (Mr James Selk Buckingham) اس کے ایڈیٹر تھے۔
 اس اخبار نے کئی معاملوں میں حکومت وقت کی سختی سے نکتہ چینی
 کی۔ اس کی پاداش میں حکومت وقت نے اسے بند کر دیا اور مسٹر
 بکننگھم کو حکم دیا کہ وہ دو ہفتے کے اندر اندر ہندستان سے چلے
 جائیں اسی سلسلہ میں گورنمنٹ نے ۱۸ مارچ ۱۸۳۳ء کو ایک آرڈیننس
 (Ordinance) شائع کیا کہ جس کی رو سے ہر اخبار
 نکالنے والے پر لازمی تھا کہ وہ اس کے لئے لائسنس حاصل کرنے جو
 آرڈیننس جاری کئے جاتے تھے وہ باضابطہ قانون تسلیم نہیں
 کئے جاسکتے تھے جب تک کہ سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہو کر ان کی جرح
 نہ ہو جائے۔

راجہ رام موہن رائے نے اس آرڈیننس کے خلاف سپریم
 کورٹ میں ایک عرضداشت پیش کی اور دو وکیل عدالت میں اس کی
 پیروی کے لئے مقرر کئے۔ سپریم کورٹ نے اسے محض اس وجہ سے
 خارج کر دیا کہ عدالت میں معاملہ پیش ہونے سے پہلے ہی چیف جسٹس

حکومت سے وعدہ کر چکے تھے کہ یہ آرڈیننس رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے شہنشاہِ برطانیہ کی بارگاہ میں اپیل کی لیکن وہ بھی پریوی کونسل نے ۱۸۵۶ء میں رد کر دی۔

جیسا کہ پیشتر بیان کیا جا چکا ہے کہ راجہ رام موہن رائے کی زندگی کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے برہمن سماج قائم کیا۔ عہدِ جدید میں وہ پہلے ہندوستانی تھے کہ جس نے مذہبی اور سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے کسی نئے مذہب یا دین کے پیشوا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ ان کا شمار پیشوایانِ دین میں ہو سکتا ہے۔

ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ پہلے مدبر اور مصلح قوم تھے کہ جنہوں نے ایسے زمانہ میں جب قوم اور ملک پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا ہم کو شمعِ ہدایت روشن کر کے صحیح راستہ بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو مذہب اور شاستر بُت پرستی کی تلقین نہیں کرتا نہ ایسی قبیح رسمیں کہ جیسے ستی وغیرہ اس کی رو سے جائز ہیں۔

ہندو مذہب کی بنیاد ویدوں اور اپنیشدوں پر ہے اور ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہئے۔ کرم کا نڈکی ریتیں اور پُروستوں اور گردوں نے جو پگھنڈ پھیلانے اور جن کی آج ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں وہ ویدوں اور اپنیشدوں کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں ہمیں اس راستہ کو کہ جس پر ہم بھٹک رہے ہیں چھوڑ کر اپنی قدیم راہ پر چلنا چاہئے اور سوسائٹی کی شیرازہ بندی کے لئے ضروریاتِ زمانہ اور عقل سلیم جن اصلاحوں کی ضرورت ہمیں محسوس کراتی ہیں ان پر

عمل کرنا چاہئے۔ انہیں باتوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اسی غرض سے انہوں نے ۱۸۱۵ء میں آتمیاسبھا کے نام سے ایک سوسائٹی قائم کی تھی جس میں مذہبی مسائل پر غور و بحث ہوا کرتی تھی اس میں کلکتہ کے اکثر نامور احباب مثل پرنس دو ارکانا تھیٹوگر برج موہن معظّم دار۔ ہلدربولس اور راج نرائن سین وغیرہ شامل تھے۔ اسی زمانہ میں انہوں نے دیدانت سوتر کھنیا کتھا۔ متک اور منڈک پنشد کا بنگالی اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اور مخالفین کے قائل کرنے کے لئے انگریزی اور بنگالی میں کئی رسالے شائع کئے۔ (۱) *Defence of Hindu Theism* اور *A sound Defence of Monomeratival of Veda's*۔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ایک جانب تو ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے ہم قوموں کو غلط رسم و رواج اور مذہبی گمراہی سے ہٹا کر اصلاح اور وحدانیت کے راستہ پر لائیں۔ دوسری جانب یہ کہ وہ ہندوؤں کو عیسائی ہونے سے بھی بچائیں۔

چنانچہ ان کو نہ صرف اپنے ہم قوموں کی بیجا مخالفت کا مقابلہ کرنا تھا بلکہ عیسائی مشنریوں کے پرو پگنڈے کا بھی جواب دینا تھا۔ چنانچہ ۱۸۱۸ء سے ۱۸۲۵ء تک یعنی تقریباً دس سال وہ اسی عظیم جدوجہد میں ہمہ تن مصروف رہے۔ آتمیاسبھا پہلی ہی کوشش تھی۔ ناکام رہی۔ مگر اس سے وہ بد دل نہ ہوئے اور ۱۸۲۸ء میں برہموسماج قائم کی اور اس کی بنیادیں پختہ کیں۔ اس کے فوراً بعد ہی ان کو دلت :

یعنی انجمنستان جانا پڑا۔ شہداء کے غدر کے پیشتر تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاست کی ہو ائے تند نے سلطنت مغلیہ کی ٹھٹھاتی ہوئی شمع حیات کو جھل نہیں کیا تھا۔ خاندان بابر کا آخری جانشین برائے نام ”شہنشاہ“ کہلاتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی شکایتوں کی وادہ دہی کے لئے رام موہن رائے کو راجہ کے خطاب سے سرفراز کر کے اپنا سفیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ ولایت جا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کی بارگاہ میں دفتر شکایات پیش کر کے ملحقی و کرم ہوں۔ گورنر جنرل نے تو تسلیم نہیں کیا کہ رام موہن رائے راجہ کے خطاب کے مستحق یا سفیر ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان کو ولایت جانے سے بھی باز نہیں رکھا۔ چنانچہ شہداء میں راجہ رام موہن رائے ولایت گئے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہوا کہ ”شہنشاہ دہلی“ کے وظیفہ میں تین لاکھ سالانہ کا اضافہ ہو گیا۔ ولایت میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے ان کی دعوت کی۔ شہنشاہ برطانیہ کی ملاقات کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کا جائزہ لینے کے لئے جو پارلیمنٹری کمیٹی مقرر ہوئی تھی اُس کے روبرو شہادت دینے کے لئے راجہ رام موہن رائے مدعو کئے گئے اور انہوں نے ہندوستان کے حالات اور اُس کی شکایتوں پر نہایت آزادانہ شہادت دی۔ برہمن سنی کے حامی جو گورنر جنرل کے احکام کے خلاف پریوی کونسل میں اس کی نظر ثانی کرنا چاہتے تھے ان کی کوششوں کے مسترد کرانے کے لئے بھی راجہ رام موہن رائے موقع پر موجود تھے اور انہی کی کوششوں کا ثمرہ تھا کہ گورنر جنرل کا حکم پریوی کونسل سے بھی بحال رہا اور سب

کی رسم قبیحہ ہمیشہ کے لئے قانوناً ناجائز قرار دی گئی اور ترک ہوئی بھارت کا یہ لائق فرزند مادر وطن کی آغوش میں خواب جاوداں کی نعمت سے محروم رہا۔ خاک پاک ہند کے نصیبوں میں یہ سعادت نہ تھی۔ کارکنان قضا و قدر نے اسے ولایت کی قسمت میں لکھا تھا۔ ۱۸۳۲ء میں مصلح قوم دار فانی سے کوچ کر کے راہی ملک جاودانی ہوا۔

برہم سماج ۱۸۳۲ء میں قائم ہوئی۔ اس میں صرف وہی لوگ

شریک ہو سکتے تھے کہ جو ہر قسم اور ہر طریق کی بُت پرستی سے احتراز کر کے توحید پر ایمان لائے تھے۔ اُن کی دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وید منترؤں کے ساتھ وعظ ہوتا تھا اور بھجن بھی گائے جاتے تھے۔ برہم سماج کے ٹرسٹ وِڈ (Trust Deed) کی رو سے سماج کے مندر میں کسی قسم کی مورت۔

تصویر یا نقش و نگار کا لانا یا رکھنا ممنوع تھا۔ کسی قسم کی قربانی یا نذر و نیاز بھی ناجائز تھی۔ صرف ایسی ہی وعظ تقریریں بھجن یا دعائیں سماج میں ہو سکتی تھیں کہ جن کا تعلق توحید پر ایمان رکھنے اور اس ایمان پر عمل کرنے سے ہو جن کی غرض ایمان و اخلاق کی پیردی اہتمام دین و مذہب سے روادار اور آشتی پر مبنی ہو۔ بُت پرستی۔ اوہام پرستی۔ پیری مریدی اور پُرانے رسم و رواج کے پاکھنڈوں کے خلاف جہاد کرنا اور ایسی اصلاح کی

طرف قوم کو توجہ دلانا کہ جو عقل سلیم قبول کرتی ہو۔ اور ہمارے ویدوں اور اپنشدوں کی تعلیم و تلقین کے موافق ہو برہم سماج کا اولین فرض

قرار دیا گیا تھا۔ راجہ رام موہن رائے کی وفات کے بعد برہم سماج کے معتقدین کا جوش کچھ عرصہ کے لئے ٹھنڈا ہو گیا۔ ۱۸۴۲ء میں ہمارے دیوند رناتھ ٹیگور نے جو ریندر ناتھ ٹیگور کے والد تھے برہم سماج میں ایک :

تازہ روح پھونکی اور اس کے دائرہ اثر کو بڑھایا۔ لیکن ہمارے دیوندر ناتھ
ٹیگور کے زمانہ میں برہم سماج کے عقیدوں اور تلقین میں ایک نئی تبدیلی بطور
پزیر ہوئی۔ راجد رام موہن رائے کی تلقین یہ تھی کہ تم کو وید اور اپشودوں
کی تعلیم اور عقل سلیم کی پیروی کرنی چاہئے۔ انہوں نے ہندوؤں کے قدیم
وید اور شاستروں کی ہدایت سے روگردانی کو روانہ رکھا تھا۔

رشی دیوندر ناتھ ٹیگور کی تعلیم و تلقین کلیتاً یہ تھی کہ ہم کو اپنے ضمیر اور
عقل سلیم ہی کو اپنا رہبر اور ہادی ماننا چاہئے۔ برہم سماجیوں کے لئے
وید اور اپشود وہ مرتبہ نہیں رکھتے جو مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک
یا عیسائیوں کے نزدیک بائبل کا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر یہ ہوا کہ تعلیم
یا فتنہ طبقہ میں تو برہم سماج کا اثر ضرور بڑھا لیکن عوام سے اس کا تعلق
بالکل قطع ہو گیا۔ کیشب چندر سین کے سماج میں داخل ہونے کے بعد
سماج کے طور و طریق میں اور بھی تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں انہوں نے
دیوندر ناتھ ٹیگور کی تلقین کو اس منطقی حد تک پہنچایا کہ برہم سماج کے
اراکین میں سے جو چند افراد جنہو پنتے تھے وہ حق و عطا و تلقین سے
خارج کر دئے گئے اور اکثر ایسے طریقوں اور دستوروں کی جانب
پیش قدمی کی کہ جو عیسائیت سے ملتے جلتے تھے۔ اس سے برہم سماج میں
تفرقہ پڑا اور کیشب چندر سین نے پُرانے سماج سے علیحدہ ہو کر ایک
نیا برہم سماج قائم کیا۔ پُرانے برہم سماج کا نام آدمی برہم سماج اور
ادیشب چندر سین کی سماج کا نام ہندوستان کی برہم سماج قرار
پایا۔ مشاہیر مثلاً میں کیشب چندر سین کی ہستی بڑی نامور اور ممتاز سمجھی
جاتی ہے۔ انہوں نے برہم سماج کے عقیدوں اور اصولوں کی

نہایت جوش سے تلقین کی لیکن ان کے اپنے عقیدوں اور خیالوں میں عیسائیت کا رجحان اس قدر بڑھتا گیا اور اس کا اثر سماج کے طریقوں اور دستوروں پر نمایاں ہونے لگا کہ برہم سماجی بالآخر اُن سے منحرف ہونے لگے۔ اُنہوں نے ایک کمزوری یہ بھی دکھائی کہ اپنی لڑکی کی شادی ہمارا جہ کوچ بہار سے اپنے اصول کے خلاف پُرانے رسم و رواج کے مطابق کرنی منظور کر لی۔ اُس روز سے برہم سماج میں اور تفرقہ پڑا اور بابو اندھ موہن بوس اور اُن کے رفقاء نے کیشب چندر سین سے علیحدہ ہو کر سادھارن برہم سماج کے نام سے اپنی سماج الگ قائم کی۔

باد صفت اس کے کہ برہم سماج کے بانیوں میں ایسے ایسے رہبرِ کامل شامل تھے کہ جیسے راجہ رام موہن رائے، ہمارشی دیوند ناتھ ٹیگور اور کیشب چندر سین۔ اور اس کا معیار اس کا عقیدہ اور خلفہ انسانی دماغ کی رفعت و پرواز کا بہترین نمونہ کہا جاسکتا ہے واقعہ یہ ہے کہ تحریک ملک میں خاطر خواہ نہیں پھیلی۔ اس کا دائرہ اثر بنگالہ تک محدود رہا۔ اور بالآخر وہاں بھی ٹھہر کر رہ گئی۔ عوام نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور یہ ہوتا بھی کیسے؟ دنیا میں وہی مذہب پھیلے اور عوام کے دلوں پر اُن ہی کا سکے جا کہ جن کے بانیوں نے رسول یا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے پیام کو کلام الہی سے منسوب کیا۔ برہم سماج کے بانیوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ اور ان کی تلقین تو یہ تھی کہ عقل سلیم کی ہدایت ہر شخص کی زندگی کا دستورِ عمل ہونا چاہئے۔ اس کا اپنا ضمیر اس کا ہادی اور رہبر ہو۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند خیال

توانے سمجھ سکتے تھے۔ لیکن عوام کی فہم کی رسائی سے یہ بالا تر تھا۔ ایک مصنف نے خوب لکھا ہے کہ برہم سماج کے اصول۔ عقیدے اور فلسفہ ایسے خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں کا گلدستہ ہیں کہ جو چین کی تمام کیاریوں سے چُن کر تیار کیا اور سجایا گیا ہو۔ اس کی زینت اس کی خوشبو ہمارے دماغوں کو اُسی وقت تک معطر کر سکتی ہے کہ جب تک یہ پھول کھلنا نہ جائیں۔ بخلاف اس کے ہمارے پرانے مذہب اُن تناور درختوں کی مانند ہیں کہ جن کی جڑیں زمین میں گہری چلی گئی ہیں اور جو سالہا سال تک پھلتے پھولتے اور بار آور ہوتے رہتے ہیں۔ برہم سماج کی تحریک مشرق اور مغرب کے بہترین فلسفہ کا عطر مجموعہ ہے مغرب سے جو نئی روشنی ہندوستان میں آنا شروع ہوئی تھی اُس کا اثر اس پر معلوم ہوتا تھا۔ یہ ٹھیکہ سُدیشی نہیں کہی جاسکتی یہی باتیں تھیں کہ جنہوں نے برہم سماج کو پھلنے پھولنے نہ دیا۔

بائیں ہمہ برہم سماج نے ہندوستان کے نئے دور میں سماج کے سدھار کے لئے وہ کام کیا اور ایسا راستہ نکالا کہ جس کی بدولت ہم آج ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ مذہبی سماجی اصلاح کے میدان میں برہم سماج ہی پہلی تحریک ہے کہ جس نے ہندو مذہب میں مورتی پوجن، ذات پات کی جھوٹ چھات اور گرد و وں اور پروہتوں کے پاکھنڈوں کے خلاف جھنڈا اٹھایا اور ہر طرح کی اداہم پرستی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ گو برہم سماج کی تحریک ایک تناور درخت کی طرح بار آور نہ ہو سکی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نئے دور میں راجہ رام موہن رلے کی الوالہ نعم ہستی ہی ایسی تھی کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی زمین میں اصلاح کا بیج بویا اور سو سو برس پہلے کے گھٹا ٹپ اندھیرے

میں ان ہی کی ذات تھی کہ جس نے سب سے پہلے شمع ہدایت روشن کی تھی وہ نہ صرف الٰہ العزیز مصلح قوم بلکہ اعلیٰ پایہ کے مدبر۔ حامی آزادی اور سچے محب وطن بھی تھے۔ میدان سیاست میں جو مرتبہ داد بھائی نوروجی کا ہے سماجی اور مذہبی اصلاح کے میدان میں وہی مرتبہ راجہ رام موہن رائے کا ہے۔ ہندوستان کبھی ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ہم جو اپنے مذہب و تمدن کی محفل آج از سر نو آراستہ کر رہے ہیں ملک کی آزادی اور ترقی کی جتنی منزلیں بھی ہم نے آج تک طے کی ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے جو دلوے آج ہمارے دلوں میں جوش زن ہیں وہ اسی بزرگ کی ذات بابرکات کا طفیل ہے۔

————— ❦ —————

سوامی دیانند سرتی

اور آریہ سماج

(۱)

سوامی دیانند سرتی ۱۸۶۷ء میں ریاست موروئی کاٹھیاواڑ،
گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام مول شنکر تھا۔ آپ کے
باپ اُما شنکر پُرا نے خیال کے برہمن تھے اور شیومت کے پیرو
سوامی دیانند کی زندگی کے حالات بہت سیدھے سادے اور
مختصر ہیں۔ آپ نے زندگی کے ۳۵ سال ہندو خیال کے مطابق
پچھ برہمچاری کی حیثیت سے گزارے اور باقی ۲۵ برس سنیاسی
کی حیثیت سے۔ آپ کو ساری عمر ایک ہی دھن رہی یعنی تلاش حق۔
نصف زندگی تلاش حق میں گزاری اور نصف اپنے علم سمجھ اور ضمیر
کے مطابق حق درستی کی اشاعت میں۔ پانچ سال کی عمر میں آپ کی
سنسکرت کی تعلیم شروع ہوئی۔ ۱۴ سال کی عمر میں آپ کو ویدوں
کے اکثر حصے بر زبان تھے اور سنسکرت کی گرامر سے بھی واقفیت
حاصل تھی۔ آپ کی لڑپن کی زندگی میں دو واقعات ایسے گزرے
کہ جنہوں نے آپ کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر کیا۔ اور آپ کی
تمام زندگی کا یا پلٹ کر دی۔ یہ تھے تو بہت ہی معمولی جو کم و بیش
ہر شخص کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں اور لوگ انہیں نظر انداز
کر جاتے ہیں۔ لیکن سوامی دیانند کو قدرت نے سوچنے والا دماغ

اور درود الادل یا تھان پر ان حادثوں کا غیر معمولی اثر ہوا اور اتر ہی گئے۔
 روز آپ اپنے باپ کے ساتھ شوجی کے مندر میں ایسا سنا اور رات بھر
 کر رہے تھے اور سب تو آدمی رات کے بعد سو گئے یا اونگھنے لگے۔
 لیکن آپ نے برابر جاگتے رہنے کی کوشش کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شوجی
 کے لنگ پر جو بیل پتر پھول اور چاول چڑھائے گئے تھے۔ چوہے اور
 چوہیاں ایک ایک کر کے لنگ پر چڑھ کر اُنہیں کھرتے اور اٹھائے بے
 جاتے ہیں۔ یہ نظارہ سوامی دیانند سے پیشتر ہزاروں نے دیکھا ہو گا اور
 آج بھی ہزاروں یہ تماشا دیکھتے ہوں گے۔ اور صبح اُٹھ کر بھول جاتے
 ہوں گے۔ لیکن سوامی دیانند نے چودہ برس ہی کی عمر میں دماغ پر زور
 دے کر توجہ کی توان کی سمجھ میں نہ آیا کہ دیوتا ایشور کی شان میں چوہے
 اور چوہیاں ایسی گستاخی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے والد
 کو جگایا اور حیرت کے ساتھ اُن سے حقیقت آشکارا کرنے پر اصرار
 کیا۔ والد نے جو جواب دیا اور سمجھایا اس سے اُن کی تشفی نہ ہوئی۔
 مندر سے سیدھے گھر گئے۔ اپنا برت توڑا۔ مٹھائی کھائی اور سو رہے۔
 اور اُس زور سے بُت پرستی کے خلاف اور مورتی کھنڈوں کے
 حامی ہو گئے۔ سات برس اور سنسکرت کے علم و ادب اور فلسفہ وینٹ
 کے مطالعہ میں گزارے دو سرا واقعہ جو اس زمانہ میں اُن پر گزرا وہ اُن
 کی بہن اور چچا کی موت تھی۔ یہ دونوں اُن کو بہت عزیز تھے۔ اس کے بعد
 سے وہ زندگی اور موت کے مسائل پر غور کرنے لگے اور ترک دنیا اور
 یوگ ابھیاس نیت باندھی۔ جب اُن کے باپ کو لڑکے کی طبیعت
 کا رجحان معلوم ہوا تو اُنہوں نے چاہا کہ اُن کی شادی کر کے اُن کو

دنیا داری کے جگرٹوں میں پھنسا دیں لیکن سوامی دیانندا اپنے عقیدے کے
پتے اور دھن کے پکے تھے۔ شادی کی تاریخ سے دو چار روز پیشتر گھر چھوڑ کر
نکل گئے اور سادہ ہو گئے۔ اسی روز سے اپنا نام بھی بدل دیا اور دیانندا
کہلانے لگے۔ یہ ۱۸۷۳ء کا واقعہ ہے کہ آپ جب ۲۱ برس کے تھے پلو
۱۵ برس تک آپ گرو اور تن کی ملاش میں مائے مارتے پھرتے رہے۔ ہمالیہ
اور دندھیا چل کی چوٹیوں اور گنگا اور نربا کی وادیوں اور گھاٹیوں کو
چھان ڈالا۔ دیدانیت اور یوگ کے علم و عمل پر قدرت حاصل کی اور
بہت سے گروؤں اور استادوں سے بہت کچھ حاصل کیا لیکن اس سے
بھی تسکین نہ ہوئی۔ آخر ش آپ نے متھرا پہنچ کر سوامی درجاند نامی
ایک عالم بتھر کے سامنے زانوئے ادب رتہ کیا اور دیدوں کا مطالعہ ان
کی ہدایت کے مطابق گہری نظر سے کیا۔ سوامی دیانندا درجاند جی کے
پاس ڈھائی برس رہے۔ چلتے وقت گرو نے ان سے دکھنا مانگی تو
منہی بھروئیں ان کے قدموں کے آگے ڈال دیں۔ گرو نے ان کے
قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دکھنا کے عوض ان سے یہ بیان کرایا
کہ یہ عمر بھروئیں کی تعلیم کا پرچار کریں اور مورتی کھنڈوں کا جھنڈا اٹھائیں گے
اس کے بعد اور اس طرح سے سوامی دیانندا اپنے گرو سے رخصت ہوئے
۱۸۷۳ء میں آپ نے درجاند جی کو چھوڑا اور پھر پورے بارہ برس تک
ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کر کے پنڈتوں اور آچاریوں سے بحث و
مباحثہ اور شاستر ارتھ کئے۔ آپ سنسکرت کے جید عالم تھے۔ آپ کی
وجاہت نہایت شان دار تھی۔ تقریر کرنے کا ملکہ حاصل تھا آواز نہایت
بلند اور بارعب تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کی شخصیت میں کچھ

ایسی کشش اور جادو تھا کہ لوگ آپ کی تقریریں سننے جو جوق جمع ہوا کرتے تھے۔ اس عرصہ میں آپ نے گوالیار۔ جے پور۔ شکر۔ اجمیر ہر دو اور صوبہات متحدہ کے اضلاع کا دورہ کیا۔ ویدوں کی پڑاتی تعلیم اور مورتی کھنڈوں کا پرچار کیا۔ بنارس میں پنڈتوں سے ایک بہت بڑا سزا رتھ ہوا لیکن ان لوگوں نے مباحثہ میں چال بازی اور دھاندلی کی اور مشہور کر دیا کہ سوامی دیانند کو شکست دی۔ بنارس سے آپ کلکتہ گئے اور برہمہ سماج کے لیڈروں سے ملے۔ ان لوگوں نے آپ کی آؤ بھگت کی مکران سے بھی آپ کا اختلاف ہی رہا۔ آپ ویدوں کو الہامی کتاب یقین کرتے اور ان کے آگے کسی کی سند نہ مانتے تھے۔ برہمہ سماج والے اس کے قائل نہ تھے۔ ممبئی میں پراگھنا سماج والوں سے بھی گفتگو رہی لیکن وہاں بھی اختلاف رہا۔ محض بحث و مباحثہ اور ذاتی طریق و تبلیغ کو ناکافی سمجھ کر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ویدوں کی تعلیم و تلقین اور دین و ایمان کی اشاعت کے لئے باقاعدہ کوئی سوسائٹی یا سماج قائم کریں چنانچہ آپ کی کوشش سے اپریل ۱۸۷۵ء میں ممبئی میں آریہ سماج قائم ہوئی۔ اسی زمانہ میں آپ نے ستیا رتھ پر کاشش لکھ کر شائع کی اور بنگال کے مشہور برہمہ سماجی لیڈر کے مشورہ اور تاکید سے بجائے سنسکرت کے ہندی میں تقریر کرنے کا دستور اختیار کیا جس سے آپ کو اپنے پرچار کے کلام میں بہت مدد ملی۔ اس زمانہ میں ایک تبدیلی آپ کے خیالات اور عقیدوں میں یہ ہوئی کہ فلسفہ ویدانت اور یوگ کی کریاؤں سے برگشتہ ہو کر اب آپ خالص ویدک دھرم کے معتقد ہو گئے اور اپنا بہت سا وقت ویدوں کے ہندی میں ترجمہ کرنے اور ان کی تشریحیں لکھنے میں صرف کیا کرتے اس کے علاوہ اب آپ کا باقی

وقت آریہ سماج کی شاخیں قائم کرنے اور ویدک پرچار میں صرف ہوتا۔ علاوہ
صوبجات متحدہ کے مختلف اضلاع کا دورہ کرنے کے۔ آپ دہلی دربار کے
موقع پر دہلی گئے اور وہاں سماج کا کام کیا۔ پنجاب والے دہلی سے
آپ کو پنجاب نے گئے۔ آپ کی جیسی کچھ کامیابی آریہ سماج کو مقبول بنانے
میں پنجاب میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی۔ آپ نے فیروز پور۔ راولپنڈی
اور جلم گوجرانوالہ۔ ملتان اور امرتسر میں آریہ سماج کی شاخیں قائم کیں
اور لاہور کو آریہ سماج کا صدر مقام قرار دیا۔ اسی زمانہ میں آپ کی تھو سکیل
سوسائٹی کے لیڈروں سے ملاقات ہوئی۔ کرنل آکٹ اور میڈیم پوسکی نے
آپ کی بہت قدر اور عزت کی اور مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ دو برس
تک سوامی دیانند اور تھو سکیل سوسائٹی والوں نے مل کر کام کیا لیکن اختلاف
بڑھتے گئے اور بالآخر آریہ سماج سے تھو سکیل سوسائٹی کا تعلق منقطع ہو
گیا۔ اپنے عمر کے آخر زمانہ میں راجپوتانہ کا دورہ کیا اور مودودہ۔ بنیرا۔
چٹوڑا اور اندور میں آریہ سماج کی شاخیں قائم کیں۔ پھر اودے پور شاہ پور
اور جو دھ پور پہنچے وہاں بھی کامیاب رہے۔ جو دھ پور میں بیمار ہو گئے۔
وہاں سے لوگ آپ کو آب پھاڑے گئے مگر چند ہی روز بعد پھر جمیر لے آئے
اور وہیں ۳۰ اکتوبر ۱۸۸۷ء کو ۵۹ برس کی عمر میں قصا کی۔ ایک روایت
ہے کہ اُن کو کسی طوائف نے زہر دلوایا جو ہمارا وجود پور کی منظور نظر
اور اُن پر بہت حاوی تھی اور جس کے خلاف سوامی جی نے اپنی تقریروں
میں بہت کچھ کہا تھا۔

یوں تو اپنے اپنے طقوں میں جو لوگ اونچے خاندان سے ہوتے
ہیں اور اپنی برادری میں ذی اثر سمجھے جاتے ہیں بڑے آدمی کہلاتے

ہیں ذی اثر حکام اور شہر کے معتمدین کا شمار بھی بڑے آدمیوں میں ہوتا ہے۔
 فی زمانہ جو لوگ بہت مالدار اور روپیہ والے ہوتے ہیں عوام کی اصطلاح
 میں اُن کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے اور علمیت اور قابلیت کے لحاظ سے بھی
 جن کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے خواص کے دائرے میں اُن کو بھی بڑے آدمی
 کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے لیکن انسان کا وقت بگڑنے اور مرنے کے بعد دنیا
 والے اُن کو بھلا دیتے ہیں۔ اصل میں بڑے آدمیوں میں اُن ہی ہستیوں
 کا شمار ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں کچھ کر کے عوام و خواص کے نلوں پر اپنا
 ایسا سکھ بٹھا جاتے ہیں کہ وہ نسل بعد نسل اُن کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔
 بڑے آدمیوں کا پہلا جوہر یہ ہوتا ہے کہ اُن کا تخیل وسیع اور اُن میں
 جدت ہوتی ہے۔ اُن کی فطرت عمیق، معمولی باتوں کی سطح سے گزر کر حقیقت
 اصلیت کی گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہے وہ معمولی بات اور خیال میں ایسی
 جدت پیدا کرتے ہیں جو ہم کو انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ جو نظارہ سوامی جیند
 نے شورا تری کے مندر میں دیکھا وہ بہت معمولی تھا۔ ہم میں سے بہتوں
 نے یہ نظارہ دیکھا ہو گا اور آج بھی ایسے نظارے دیکھتے ہیں لیکن ہم پر
 اُن کا اثر نہیں پڑتا۔ سوامی دیانند اس معمولی سی بات کی حقیقت و
 اصلیت تک پہنچے اور اسی روز سے بت پرستی کے خلاف اور مورتی
 کھنڈوں کے حامی ہو گئے۔ بڑے آدمیوں کا دوسرا خاصہ یہ ہوتا ہے
 کہ وہ اپنے خیال اور عقیدے کے سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی
 بڑی سی بڑی طاقت کا خوف حد درجہ کی مصیبت اور اذیت اور بڑی
 سی بڑی محنت کا لاچار اُن کو اپنے خیال اور عقیدہ بدلنے پر مجبور نہیں
 کر سکتا۔ ان کا خیال اور عقیدہ اپنی سچائی کے لحاظ سے اٹل ہوتا ہے۔

یادوں کئے کہ عقیدے اور ایمان کی سچائی سے اُن کا خمیر گندھا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ دُھن کے ایسے پکے ہوتے ہیں کہ اپنے خیال اور عقیدے کے پھیلانے اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اسی دُھن میں جیتے اور اسی دُھن میں مر جاتے ہیں۔ ان سب پر ان کا یہ جو ہر فوقیت رکھتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کچھ ایسا جادو اور ایسا مقناطیس ہوتا ہے کہ خواص تو خواص عوام بھی بے ارادہ اور بے کوشش اُن کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس شمع کے گرد پروانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یوں تو یہ خاصیتیں اپنی اپنی جگہ اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بعض لوگ سچائی کا پتلا ہوتے ہیں بعض اپنی دُھن کے پکے ہوتے ہیں بعض میں قوتِ عمل ایسی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ نہایت اونچا مرتبہ حاصل کرتے اور کچھ کر کے دکھا جاتے ہیں، لیکن ایسی ہستیاں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔ جن کی ذات ان جوہروں اور خصوصیتوں کا مجموعہ ہو۔ جو ہستی ان صفات کا منظر ہوتی ہے وہ یقیناً بڑا آدمی کہلانے کی مستحق ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ابو العزم ہستی کے یہ سب جوہر سوامی دیانند ہوتی کی ذات میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے ان کا شمار یقیناً دُنیا کے بڑے آدمیوں میں اور ہندوستان کے بہت بڑے آدمیوں میں کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی کیا جائے گا۔

چساکر کما چاکا ہے آریہ سماج سنہ ۱۸۷۷ء میں قائم ہوئی سوامی جی بنے اور اُن کے بعد آریہ سماج نے تقریباً ۳۰ یا ۴۰ سال تک بڑی سرگرمی سے دید پرچار کا کام جاری رکھا اس کے بعد اب ۳۰ یا ۵۰ سال سے آریہ سماج نے عملی کام کی طرف بھی توجہ کی۔ پہلا کام تعلیم کی اشاعت تھا۔

شمالی ہند کے اکثر اضلاع میں اسکول اور کالج کھولے۔ یتیم خانہ اور بیوہ پشمن قائم کئے۔ اچھوت ادھار کی بلیغ کوشش کی۔ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ اور قحط اور سیلاب کی مصیبتوں میں اپنے بھائیوں کو امداد پہنچائی۔ لیکن اُسی زمانہ میں باہمی اختلافات پیدا ہوئے اور سماج میں دو پارٹیاں ہو گئیں۔ ایک پارٹی کے لیڈر لالہ ہنسراج اور لالہ لالچت رائے تھے اور دوسری پارٹی کے لیڈر مہاتما منشی رام جو بعد میں سوامی شرمدھانند کے نام سے مشہور ہوئے۔ اختلاف اس پر تھا کہ تعلیم کس قسم کی دی جائے لالہ ہنسراج کی پارٹی نے لاہور میں (D.A.V. College) قائم کیا اور مرد و عورتوں کی تعلیم کی حمایت کی۔ مہاتما منشی رام نے دینی کیش ہر دوار میں گروکل قائم کیا اور پرانی ویدک تعلیم کی حمایت کی۔ ایک وجہ اختلاف یہ بھی تھی کہ سماجیوں کو گوشت کھانا روکنا چاہیے یا نہیں۔ پچھلے پندرہ یا بیس برس سے سماج نے اپنی توجہ کی باگ زیادہ تر شرمیلی اور سنسکرتوں کی طرف پھیر دی ہے جس کی بدولت دونوں فریقوں کو اختلاف باہمی پس پشت ڈال کر ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کرنے کا موقع مل گیا ہے۔

اس عقیدے کے ماننے والے کہ وید الہامی کتاب ہے سماج کے دائرہ کے باہر بہت ہی کم ہوں گے اور اس کے یقین کرنے والے تو غالباً سماج میں بھی سب نہیں۔ تو سماج کے باہر تو شاید دو نادار ہی ہوں گے۔ کہ موجودہ دور تہذیب میں جو آئے دن ترقیاں ہو رہی ہیں وہ تمام علوم و فنون۔ سائنس کے کرشمے اور ایجادیں جو نئی روشنی کے جلوہ ہاتے رنگین ہیں ان سب کا پتہ دیدوں سے لگتا اور ان کا نشان دیدوں میں ملتا ہے۔ زمانہ کی روش کو دیکھتے ہوئے اور تاریخ سے جو سبق

حاصل ہوتا ہے اُس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ اب مذہبی تبلیغ کا وہ زمانہ باقی رہ گیا ہے کہ جب کسی نئے پیغمبر یا مذہب پر جمہور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایمان لاتے اور اس کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ لہذا شدھی کی تحریک سے یہ امیدیں باندھنا کہ وہ اُن لوگوں کو جو عیسائی یا مسلمان ہو گئے ہیں کسی کثیر تعداد میں پھر ہندو یا آریہ بنا کر ہندو قوم کی قوت و اثر میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی کر دے گی۔ قرین قیاس نہیں۔ میں اپنی رائے عاجز کے مطابق شدھی اور سنگٹھن کی تحریک کو وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں جو بالعموم اُسے دی جاتی ہے میرے خیال میں تو سوامی دیانند اور آریہ سماج کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایسے نازک وقت میں کہ جب ہندو قوم اوہام پرستی، جالوت اور مکروری سے مفلوج ہو کر قعر مذلت میں پڑی ہوئی تھی۔ جب کہ گردوں۔ پجاریوں پر دہتوں اور منتوں نے اُس کو ذات کے مت بھید چھوت چھات اور کرم کا نڈکی ریتوں کے جال میں پھنسا رکھا تھا اور اُس پر ایسا اندھیر اچھایا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا راستہ نہ دکھائی دیتا تھا۔ سوامی دیانند نے اس اندھیر نگری میں وہ مشعل ہدایت روشن کی (احتجاج اور جہاد کا وہ جھنڈا اٹھایا کہ جس سے مُردہ قوم میں جان پڑ گئی۔ میری نظر میں تو سوامی دیانندؒ آریہ سماج کا وقار اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہندو پر وینس ٹین ٹرمز (HINDU PROTESTANTISM) کی تحریک کے اس مسئلہ کی کہ جسے ہاتھاگو تم بدھ نے شروع کیا تھا اور نانگ اور بکیر نے آگے بڑھایا یہ آخری کرہائی ہے۔ ہندو قوم کی کیفیت نرم زمین کے بیلدار کی سی ہے جو بھی باہر سے آیا اُس نے اس غریب کو رُعب داب دکھا کر

دبایا اور اُس نے اُس کے آگے سر جھکا لیا۔ حملہ آور سے مقابلہ کرنا ہماری خاصیت نہیں۔ ہم میں برداشت کی قوت تو بہت زیادہ ہے لیکن مقابلہ کی سکت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمیں مسلمان کر لیا۔ عیسائی آئے تو انہوں نے عیسائی بنالیا۔ ہم ایک بھی عیسائی یا مسلمان کو ہندو نہ بنا سکے۔ آریہ سماج شدمی کی تحریک نے اس کی ایک حد تک تلافی کی۔ لیکن آریہ سماج کا اصل معجزہ تو یہ ہے کہ اس نے نیم مردہ قالب میں جان ڈال دی۔ ہندو قوم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ہندوؤں کو سکھایا کہ مد مقابل سے گردن اونچی کر کے اور خم ٹھونک کر کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آریہ سماج نے اپنی تعلیم و عمل سے یہ جو سبق ہندوؤں کو دیا اس کے احسان سے ہندو قوم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

بائیں ہمہ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ جہاں سماج نے ہندو قوم میں نئی روح پھونکی۔ اس میں مقابلہ کی سکت پیدا کی۔ اسے پٹجاریوں اور پٹروہمتوں کے پھندوں سے چھڑایا اور اس کے اوٹام پرستی کے جال کو کاٹا وہیں یہ ہماری متحدہ ہندوستانی قومیت کے معیار اور ارماتوں کے پورا ہونے میں حائل بھی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سماج کے لیڈر ہی اُس کے کلیتاً ذمہ دار ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے معیار کے حاصل کرنے میں صرف سماج ہی ہمارے راستے میں حائل ہے اور بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں لیکن آریہ سماج بھی ان میں شامل ہے۔ غریب ہندوستان کی پیاری ہی کچھ ایسی پیچیدہ واقع ہوئی ہے کہ جو دو بعض تکلیفوں اور کمزوریوں کے

دور کرنے کے لئے دی جاتی ہے وہی اور نئی اور دوسری تکلیفیں پیدا کر دیتی ہے۔ آریہ سماج کی قدامت پسندی کا رویہ اور مسلک نئی روشنی کے پھیلنے اور نئی فضا کے دور میں ترقی کرنے کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تاہم آریہ سماج کی خدمات اور قوم کو جگانے میں جو حصہ اُس نے لیا ہے۔ بھلائی نہیں جاسکتیں۔ آریہ سماج کے متعلق ابھی چند ضروری باتیں اور کہنی ہیں کہ جن کے بغیر یہ مضمون تشنہ رہ جائے گا۔

یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ توہیں اور تہذیبیں اپنے دور زندگی میں کبھی اقبال اور عروج کی منزلیں طے کرتی ہیں، کبھی ذلت اور پستی کے قعر میں گرتی ہیں، کبھی جنتی ہیں کبھی بگڑتی ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کا دور ختم ہونے پر پھر اُن کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ ہمارا ملک اور ہماری قوم بھی قدرت کے قانون کی اس زد سے نہ بچ سکی، ہم نے بھی بلندی اور پستی کے بہت سے دور اپنی زندگی میں دیکھے۔ یہ بات ہمارے ساتھ البتہ انوکھی ہوئی کہ ہم کو زمانہ مٹانہ سکا، باد صفت اس کے کہ اب ہندو قوم، ہندو دھرم اور ہندو تہذیب پانچ ہزار برس کی پُرانی ہونے کو آئی لیکن اس کی ہستی نہ مٹ سکی۔ بقول اقبال

کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری برسوں رہا ہے دشمن دورِ زماں ہمارا
تاہم پچھلے دو ڈھائی سو برس میں جو دقت ہم پر گزرا ہے جس ذلت اور
پستی کے قعر میں ہم پڑے رہے ہیں اُس کی مثال ہماری تاریخ میں بھی
کم ملے گی۔ کمزوری اور نفاق نے ہمارے شیرازے کو کھیر کر ہمیں
پریشان کر رکھا تھا۔ ہماری بے حس کی یہ کیفیت تھی کہ ہم کو اپنی ذلت کا

بھی احساس نہ رہا تھا۔ ہندو سماج، جات پات کے فرق اور چھوت چھات کی
 زنجیروں میں ایسا جکڑ گیا تھا، اور پیشوایان دین نے اپنی فوقیت قائم کئے
 رکھنے کے لئے کرم کا نڈکی ریتوں اور رسموں کے جال میں اس کو ایسا پھنسا
 دیا تھا کہ ہم نے ہندو دھرم کی وحدانیت، حقانیت اور روحانیت
 اس کے فلسفے، عقیدوں اور اصولوں سے مُنہ موڑ کر بے شمار وتاروں
 دیوتاؤں، دیویوں اور منتوں کو اپنا خدایاں لیا اور ان ہی کی پوجا پاٹ
 تیرتھ جاترا اور اشنان دھیان کو اپنا دھرم سمجھنے لگے استری سماج
 اور اچھوت جاتیوں کے ساتھ جس ذلت اور شرم کا ہمارا برتاؤ رہا اُس نے
 قوم کی کمر توڑ دی اور سماج کی ہستی کو خاک میں ملا دیا۔ مختصر ہندو قوم،
 ہندو دھرم اور ہندو تہذیب پر ایسی گھنگھو گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور
 پستی و ذلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بس ہماری ہستی کا مٹنا ہی باقی
 رہ گیا تھا، اسے مشیت ایزدی کہنے کے زمانہ نے پھر کروٹ بدلی۔ اس
 تاریکی میں روشنی کی جھلک نظر آئی۔ ہندوستان کو برطانیہ سے واسطہ
 پڑا، یورپ کی تہذیب، کچھ اور سائنس نے ہم پر اثر کرنا شروع کیا، او
 اس نئی روشنی سے ہماری آنکھیں کھلنے لگیں۔ تلو بریں ہوئے کہ ہم نے
 ہندو سماج کے سدھار کی طرف توجہ کی۔ سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے
 نے بنگال میں برہمو سماج قائم کر کے وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، ذات کی
 تفریق کو مٹانے کی کوشش کی۔ کرم کا نڈکی زنجیروں کو توڑا اور سستی
 کی سی مذموم وظائف رسم کو مٹایا، لیکن برہمو سماج نے جیسے جیسے ترقی
 کی منزلیں طے کیں اس کا تعلق ہندو قوم سے منقطع ہوتا گیا اور اُس نے
 ایک نئے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی، اس کا اثر قوم کے پڑھے

لکھے اور اپنے درجہ کے لوگوں سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ دنوں بعد بڑھو سماج جمود و خمود کے آغوش میں جاسوئی۔ سوخل کا نفرنس کی تحریک نے بھی سماج سدھار کا کام شروع کیا۔ رشی رانا ڈے اس تحریک کے روح رواں تھے اس کا اثر تو بظاہر کم ہوا لیکن تمام ملک کے پڑھے لکھے لوگوں تک پھیلا اور اب بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ سماج سدھار کی ان دونوں تحریکوں پر یورپ کی نئی تہذیب اور نئی روشنی کا بہت گہرا اثر پاندار اثر پڑا تھا۔ ان تحریکوں کے خیالات اصول اور طریقے مغربی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اس لئے طبعاً ان کا اثر بھی انہیں طبقوں اور لوگوں تک محدود رہا جو نئی روشنی اور نئی تعلیم سے بہرہ یاب ہوئے تھے۔ یہ فخر آریہ سماج ہی کو حاصل ہے کہ سماج سدھار کی تحریکوں میں صرف اسے ٹھیکہ دیسی تحریک کہا جاسکتا ہے اور اسی لئے اس کا بہت گہرا اور پاندار اثر پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ عوام پر بھی ہوا ہے۔ سدھار کی تحریکوں میں قبول عام کا جو شرف آریہ سماج کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا۔

پہلا دور | آریہ سماج کا عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ قرآن اور انجیل سائنس اور دنیا کے جتنے علم و فن ہیں ان سب کا خلاصہ ویدوں میں موجود ہے۔ اور زمانہ کے تہذیب و تمدن نے اب تک جو کچھ ترقی کی ہے اور سائنس کی وہ سب ایجادیں اور کراماتیں جن سے آج ہماری آنکھیں چکا چوند ہوتی ہیں، ان سب کا پتہ ویدوں میں چلتا ہے اور ہمارے قدیم ویدک دھرم نے اب سے صدیوں پیشتر ہی اس ترقی کی

سب منزلیں طے کر لی تھیں یہی ہمارا قیدی مذہب ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سب خرافات ہے۔ ویدک دھرم نہ صرف آریہ ورت کے ہندوؤں کا دھرم تھا بلکہ اس کی روشنی تمام مذہب دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ آریہ ورت اپنی گزری ہوئی عظمت و اقبال اور عروج کی منزل پر پھر پہنچ سکتا ہے اور ہماری نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ویدک دھرم اور اپنی قدیم تہذیب کو از سر نو زندہ کریں اور ویدک دھرم کے جھنڈے نہ صرف تمام بھارت ورش میں بلکہ چار و انگ عالم میں گاڑ دیں۔ رشی دیانند کی امت نے اپنے مشن کی عظمت سے متاثر ہو کر اپنے عقیدے کے جوش میں ایک طرف تو مورتی پوجا کی مخالفت کی، اور جات پات کے اختلاف، چھوت چھات کے جھگڑے اور کرم کا نڈکی ریتوں اور رسموں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اونچا کیا، دوسری طرف وہ ویدک دھرم کی فوقیت کا اعلان کر کے دیگر مذاہب کی مخالفت کے میدان میں اتر آئی، اور جن لوگوں نے ہندو دھرم سے منہ موڑ کر دیگر مذاہب کے دامن میں پناہ لی تھی انہیں شذھی کا پرچار کر کے پھر ویدک دھرم کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے انیسویں صدی کے ختم ہونے تک آریہ سماج کامل پچیس برس تک اپنے عقیدے کے جوش میں لڑتی رہی اور اس نے دیگر مذاہب و فرقہ ہائے ہنود میں کھلبلی مچا دی۔ اس لڑائی میں جیسا کہ ہوتا لازمی تھا اس کے تیور چڑھے ہوئے تھے اور لب و لہجہ بھی درشت تھا۔ اسی لئے آریہ سماجیوں کو لڑاکا سمجھا جانے لگا۔ لیکن ان کے جوش و

خود بخشش میں کمی نہیں ہوئی۔

جوان ہوئی باتیں تھیں اُن میں تو آریہ سماج کو کامیابی نہیں ہوئی لیکن آریہ سماج کے بڑے سے بڑے مخالفت بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس نے ہندو سماج کے عمل اُصول، زیادتیوں اور کمزوریوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے صدیوں بعد پھر ایک مرتبہ گوتم بکیر اور نانک کی یاد کو تازہ کر دیا اور ہندو قوم کے مردہ جسم میں نئی روح پھونک کر اسے پھر ایک مرتبہ جیتا جاگتا دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ بہت بڑا کام تھا جو آریہ سماج نے کیا۔ اسی لحاظ سے رشی دیانند کی عظمت پر اتم رشیوں اور فیوض سے کم نہیں۔

دوسرا دور آریہ سماج کی زندگی کا دوسرا دور بیسویں صدی کے شروع سے شروع ہوا۔ سماج کے لیڈروں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اُن کو اپنے مشن میں محض ویدک دھرم کی فوقیت پر زور دینے اور ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے مناظرہ و مباحثہ کرنے اور شدھی کا پرچار کرنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی، اُن کی دوراندیشی نے اُن کو بتایا کہ آریہ سماج کی بنیادیں مضبوط کرنے اور اس کو بیلک میں مقبول بنانے کے لئے لازمی ہے کہ وہ ان عملی کاموں کو اپنے ماتحت میں لیں کہ جن سے عوام کی جمالت دور ہو، اُن کو اپنے یہاں کی بُری رسموں کا حص پیدا ہو اور وہ ان کو دور کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ سماج نے اپنی سچائی، ہمدردی اور ایثار کی مثالوں سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر لئے کہ وہ خود بخود اس طرف کھینچنے لگے چنانچہ شمالی ہندوستان میں آریہ سماج نے تمام بڑے بڑے شہروں بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں

بھی اپنے گرد کل کالج اور اسکول قائم کر کے عام لوگوں کی تعلیم کا بڑے پیمانے پر انتظام کیا۔ لڑکیوں اور عورتوں میں تعلیم پھیلانے کی غرض سے جگہ جگہ مدرسے قائم کئے اور سب سے پہلے اس طرف پیش قدمی کی۔ یتیموں کی غور و پرواہ کے لئے یتیم خانے کھولے، عقد بیوگان کا پرچار کیا۔ بیواؤں کی شادی کرانیں اور بے کس و بے نوا بیواؤں کے لئے بدھو آشرم کھولے۔ جب کبھی قحط پڑا یہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کی مدد کے لئے دوڑے۔ زلزلوں اور سیلاب کے طوفانوں میں انہوں نے مصیبت زدوں کی امداد کی۔ جات پات کی تفریق کو دلیری کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی اور اچھوت ادھار کے کاموں میں جس کا آج کل بہت چرچا ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے قدم بڑھایا اور نباتی جمع خراج سے قطع نظر کر کے بہت کچھ عملی کام کی بنیاد ڈالی۔ مختصر آہندو سماج کے سدھار کا جو کچھ اور جیسا کچھ کام آریہ سماج نے کچھلے پچاسٹی برس میں کیا ہے اس پر وہ بجا طور سے فخر کر سکتی ہے اور ہندو قوم اس کے احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

تیسرا دور پچھلے دس پندرہ برس سے آریہ سماج کی کیفیت اور حالت میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ جن سے ایک نئے دور کا پتہ چلتا ہے اور اس کو بجا طور سے سماج کی زندگی کا تیسرا دور کہا جاسکتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ہر نئی تحریک کو اپنے قدم جانے میں تین صدیوں پیش آتی ہیں۔ شروع شروع میں تو لوگ اسے نئی اور انوکھی بات سمجھ کر اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ لیکن جب مذاق اڑانے سے کام نہیں چلتا اور وہ اپنے قدم جانے لگتی ہے تو پھر اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اگر اس مخالفت کو وہ جھیل گئی

اور کامیابی سے اس کا مقابلہ کر لیا تو پھر اس کا لولہ مانسنے لگتے ہیں جس سے اس کے طرفداروں اور پیروؤں کی جماعت بڑھنے لگتی ہے۔ پچھلے پچاس برس میں آریہ سماج ان دونوں دوروں سے گزر چکی اور دس پندرہ برس سے اس کا اب وہ تیسرا دور شروع ہوا ہے کہ جب ہندو قوم اس کی فوقیت، اس کی طاقت اور اس کے قومی جوش کی قائل ہو کر اس کی دہائی قبول کرنے کے لئے آمادہ معلوم ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر آریہ سماج بھی اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھ کر ہر ضرورت کے موقع پر یعنی جب کبھی اور جہاں ہندو قوم کو باہر دالوں سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں سینہ سپر نظر آتی ہے، پہلک بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اس کی مقبولیت عوام میں بڑھتی ہے، آریہ سماج کے قدردان اور غیر خواہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے ایک معنی میں یہ خوشی اور مبارکباد کا موقع ہے، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک اور لحاظ سے کم سے کم میرے نزدیک یہی وقت آریہ سماج کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان کا ہے۔ سماج کا موجودہ رویہ خطرہ سے خالی نہیں، یہ اور بات ہے کہ ابھی خطرہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہے اور ہم اس کی طرف سے غافل ہیں۔

(۲۱)

جہاں تک میری واقفیت ہے اور میری سمجھ کام کرتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ رشی دیانند نے جو پیغام ہندو قوم کو دیا اور آریہ سماج جو مشن لے کر ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ مورتی پوجا چھوڑ کر توحید کا نعرہ بلند کرو۔ چھوت چھات کا جھگڑا اٹھا کر سماج کو جات پات

کی تفریق اور قید سے آزاد کرو۔ گرد و اوس، پردہ ہتوں اور منتوں کی زنجیروں سے سرکشی کر کے کرم کا نڈکی ریتوں کے جال کو توڑو اور اچھوت جاتیوں اور استری سماج کا اڈھار کرو۔ مختصر اہندو سماج کے جسم میں اوہام پرستی اور جہالت، شک و شبہ کا جو زہر ہزاروں برس سے سرایت کر گیا ہے اور جس نے ہمارے ہڈی پسلی رگ و پٹھوں، گوشت پوست سب کو مجھول اور کمزور کر رکھا ہے، اس کو کسی طرح سے نکال باہر کرو۔ کالم ۵ برس تک آریہ سماج نے ہندو قوم کے ان جھگڑوں، برائیوں اور کمزوریوں کے خلاف نہایت جوش سے جہاد کیا۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے اس کی توجہ اور جوش اندرونی خطرہ کے خلاف کم ہو رہی ہے، یعنی سماج کے کارکنوں کا رویہ اپنے مشن کی اصلی غرض کی طرف سے شسٹ پڑتا نظر آتا ہے اور یہ صورت خطرے سے خالی نہیں۔ اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت اس لئے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ابھی سماج کے لیڈر خود اس خطرہ کا احساس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اندرونی خطرہ کسی طرح سے بیرونی خطرہ سے کم نہیں بلکہ اس وقت اس سے کہیں زائد ہے، کیونکہ اول تو دیگر مذاہب کے جو حملے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں وہ ہندو قوم کے لئے ایسے خطرناک نہیں ہیں جیسے کہ خود ہماری اندرونی کمزوریاں اور وہ زہر کہ جو ہمارے خون میں سرایت کئے ہوئے ہے اور جس کو بادیہ ہزاروں برس کی کوشش کے ہم ابھی تک دور نہیں کر سکے۔ اگر دیکھا جائے تو ہندو قوم ہندو دھرم اور ہندو تہذیب پر اس ہزاروں برس کی زندگی میں نہ معلوم باہر والوں کے کتنے ہی حملے ہوئے اور سنگین ہوئے، بعض اوقات قوم نے ان

کے منہ سے سر بھی جھکا دیا لیکن اپنی ہستی کو ٹٹنے نہیں دیا۔ کوئی ہمارے
 تہذیب و تمدن کا بال بیکا نہ کر سکا۔ یہ حادثات فصلی بیماری سے زیادہ
 نہ تھے۔ جب کبھی ان کا حملہ ہوتا ہے تو ان کا علاج کیا جاتا ہے لیکن
 سمجھدار علاج ان زہریلے جراثیم کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو تمام
 جسم اور قوتی کے لئے باعث اضمحلال ہوتے ہیں اور جن کی یہ چھوٹی موٹی
 بیماریاں محض بیرونی علامات ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی یا شہری حقوق
 کی محافظت کے لئے متعدد سبھائیں اور انجمنیں مثلاً آل انڈیا ہندو
 سبھا وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن اُس زہر کے نکالنے اور اُس دشمن
 سے لڑنے کے لئے کہ جو اندر ہی اندر ہندو سماج کو کھائے اور اُسے تباہ
 کئے جا رہا ہے صرف ایک ہی ایسی طاقتور اور جاندار تحریک ملک میں
 کام کر رہی ہے کہ جس کا لوہا ہندو سماج اب ماننے لگی ہے اور وہ آریہ سماج
 ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی تحریک کیوں نہ ہو، اُس کے کام کرنے والوں
 کی قابلیت، ہمت اور جوش محدود ہوتا ہے غیر محدود نہیں، آریہ سماج
 بھی اس قانون قدرت سے مبرا نہیں، جب اس کے کام کرنے والوں
 کا جوش سیاسی و نیم سیاسی سرگرمیوں کی نذر ہو جائے گا تو اُس کا
 اپنے اصلی مشن کے پورا کرنے کی طرف سے شست پڑنا یقینی ہے۔
 علاوہ اس کے ایک اور بات بھی ہے جس کو آسانی سے رد نہیں کیا
 جاسکتا۔ کل تک تو آریہ سماج مورتی پوجا کی بیخ کنی کا بیڑا اٹھائے ہوئے
 تھے، اور آج مندروں کی حفاظت کے لئے سینہ سپر ہونے کو تیار ہے۔
 یہ تو صحیح ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ آریہ سماج کے عقیدہ دایمان میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن موجودہ صورت حال میں مصالحت

(Compromise) اور (Acquiescence) رواداری کی :
 راج کام کر رہی ہے۔ جب دین و ایمان کے معاملہ میں مصالحت سے کام
 لیا جاتا ہے تو دوست پڑنے لگتے ہیں۔ یہی خطرہ ہے کہ جس سے آریہ
 سلج کو اس وقت سامنا ہے ہندو قوم۔ ہندو دھرم اور ہندو تہذیب کی
 گزشتہ کئی ہزار برس کی زندگی میں جو اقبال اور نوال بلندی اور پستی
 کے دور گزریے ہیں ان کی یاد ہمارے دلوں میں ابھی تک تازہ ہے، ان
 پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے تو معلوم ہو گا کہ تاریخ ہمیں کچھ سبق سکھاتی
 ہے جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جس خطرہ
 کا میں نے ذکر کیا ہے وہ محض خیالی یا دہی نہیں بلکہ کچھ اصلیت رکھتا ہے۔
 جو لوگ میری طرح دیدوں کو الٹا مٹا کر کتاب نہیں سمجھتے یا جو اس کے قائل
 نہیں کہ ہمارا ایم تہذیب اور تہذیب ہی تمام ترقی و عروج کی آخری
 منزل ہیں ان کی نگاہ میں اگر آریہ سلج کی قدر و منزلت ہے اور وہ
 دل سے اس تحریک کی ترقی کے خواہشمند ہیں تو محض اس لئے کہ ایسے
 نازک وقت میں کہ جب ہماری قوم ہمارا دھرم اور ہماری تہذیب،
 اودام پرستی، جہالت اور شک و شبہ کا شکار ہو رہی تھی۔ سوامی دیانند
 نے اس کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اپنشدوں کے زمانہ سے لیکر
 اب تک جب کبھی ہم پر ایسا وقت پڑا ہے۔ کسی نہ کسی مرد خدا نے ہماری
 صحیح رہنمائی کی ہے، راجہ جنک اور دوسرے رشیوں نے اپنشدوں
 کے زمانہ میں گوتم بدھ نے اپنے وقت میں، اور اسی طرح ریشونستوں
 اور بھگتی مارگ پر چلنے والوں نے شاکت مت اور دام مارگیوں کے
 پھندوں سے نجات دلا کر ہم کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ راجہ رام موہن :

اور برہمن سماج اور دیانند سرتی اور آریہ سماج، احتجاج، ہنود کی اسی تحریک مسلسل کی آخری کرکٹیاں ہیں اور اسی لئے یہ ہمیں عزیز ہیں جن خدا کے بندوں کے وقتاً فوقتاً بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اُن سب کو ایک ہی دھن مٹی یعنی وہ قوم کے جسم میں ایک نئی اور تازہ روح پھونک دیں اور جن خرابیوں نے مذہب میں گھر کر لیا تھا اُن کو مٹا کر سچائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ جات پات کی تفریق مٹ جائے اور دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر لوگ ایشور کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں ہندو پرڈیشنزم (HINDOO Protestantism) کی اس تحریک کا جو کئی مرتبہ اُبھری اور پھر دب گئی ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑا ہے۔ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہی بہت بڑی وجہ ہوئی ہے کہ جس سے بلندی اور پستی کے اتنے دور گزرنے اور عمر دراز ہونے کے باوجود ہمارے ہستی آج تک مٹنے نہیں پائی۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا سکتا کہ اس تحریک کو وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی کہ جس کی اس سے توقع کی جاتی تھی۔ ہماری اداہام پرستی اور جہالت نے جب کبھی زور پکڑا اُس نے اُس پر غالب آکر اُسے دبا دیا لیکن مرصن کو دور نہ کر سکی، مثانہ سکی۔

ازمنہ ماہیہ میں سیدھے سادے منتروں سے ایشور کی اُستت (شاد و صفت) کرنا اور ہنوں کی آہوتی دینا ہمارا دیدک دھرم تھا۔ لیکن پیشوایان دین کی تاویلات نے اُنھیں مسخ کر کے رسوم کا ایک گورکھ دھندا بنا دیا۔

اُپنشدوں کی تعلیم و تلقین نے در معرفت و حقیقت وا کیا اور برہمنوں نے ان کی فصیلت کے آگے سر بھی جھکا دیا مگر سکھایا یہی کہ ریاضت و سبب نفس کشی اس کی کلید ہیں اور ہم ان ہی کریاؤں کے جال میں پھنس کر

رہ گئے۔ جب شاکہ منی گوتم نے اس کار از پشت از بام کیا اور بودھ گیان کی روشنی اس دیس میں پھیلی تو عرصہ تک برہمن خاموشی سے اس کے آگے سر جھکا کے موقع کے منتظر رہے۔ جب بودھ مت کمزور پڑنے لگا تو شری شکر اچار یہ نے یہ اُپدیش دیا کہ ویدانیت اور فلسفہ اپنی اپنی جگہ بڑی کار آمد چیزیں ہیں مگر اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے چند صاحب دماغ ہی ہو سکتے ہیں، اس لئے ان ہندوؤں کے ادھار کی بھی کوئی تہیہ ہوئی۔ چاہئے جن کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ ان کے لئے مختلف اتاروں، دیویوں اور دیوتاؤں کے مندر بنائے گئے اور منٹوں کے مٹھ اور گدیاں قائم کی گئیں۔ بودھ بھگوان کی فضیلت کے لحاظ سے ان کو بھی مورتیوں اور مندروں میں اونچی جگہ دی گئی۔ بودھ مت کے گیان دھیان کو سنا ان سنا کر کے دیس نکالا دیا گیا۔ لیکن ہندو بودھ بھگوان کو پوجنے لگے۔ ہماری اُن گنت جاتیوں اور متوں میں بودھ مت بھی ایک جاتی ہو کر مل گیا۔ جب کبیر اور نانک نے توحید کا نعرہ لگایا اور اونچ نیچ اور جات پانت کے فرق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ہندوؤں نے ان کے آگے بھی سر جھکا دیا، ان کی فضیلت کو مانا، انہیں اپنے اتاروں اور دیوتاؤں کے پہلو میں جگہ دی۔ اور نانک پنہتی، وکیر پنہتی داد پنہتی سب کو ہندو سماج کے وسیع دامن میں سمیٹ لیا۔ اور آپ کبیر کے فقیر بنے وہی پُرانی لکیر پیٹتے رہے۔ الغرض ہندو سماج کے جسم میں اس کے گوشت پوست اور اس کے خون میں بلکہ اس کی رگ رگ میں ہر جاندار اور غیر جاندار چیز کے پوجنے اور جات پانت کے فرق کا زہر اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے۔ اس کو ہزاروں برس سے

ان باتوں کی ایسی برسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح نکلتا ہی نہیں۔ یہ عادت کسی طرح چھپتی ہی نہیں، جہاں کہیں اور جن لوگوں میں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے، وہاں یہ زہر موجود ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے آگے سر تو جھکا یا لیکن ذات کے داغ سے ان کو بھی نہ بچنے دیا۔ دیہات میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے نو مسلم ہیں جو جات پانت کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری پُرانی ریتوں رسوں کے پابند ہیں۔ ہندوستانی عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ کم سے کم شادی بیاہ کے معاملہ میں اونچی اور نیچی ذات کی تفریق ان میں بھی کی جاتی ہے۔ اگر میرے سماجی بھائی بُرا نہ مانیں تو میں یاد دلاؤں گا کہ اُن کے یہاں بھی ذات کے باہر شادیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور تو اور اس اندھیر کو دیکھئے کہ نیشنل کانگریس کے الکشن میں بھی جتنا بندی اکثر ذات کی تفریق پر ہوتی ہے۔ حاصل کلام اس مرض کے عود کرنے اور زور پکڑنے سے جس نقصان اور خطرے کا ہم کو اندیشہ ہے اُس کے آگے اُن حلوں کی کوئی حقیقت نہیں جو باہر والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اوہام پرستی اور جہالت، شک اور شہکار کے دبائے جانے کے لئے جو سب سے زیادہ ہمارے لئے خطرناک ہیں اور جو آج ہمارے جسم کو کمزور اور کھوکھلا کر رہے ہیں، کوئی طاقتور تحریک ہے تو آریہ سماج ہے۔ اگر یہ آج اپنی طاقت اور جوش کو غیر ضروری باتوں میں صرف کرتی ہے یا اپنے ایمان اور عقیدے کو (Compromise) مصالحت اور

(Acquiescence) رواداری کی اسپرٹ سے مست اور کمزور ہونے دیتی ہے تو یہ خطرہ محض وہی اور خیالی نہیں بلکہ حقیقی

ہے کہ ایک دن ہندو جاتی رشی دیانند کو بھی دیوتا قرار دے کر اپنے
 مندروں میں اُن کی مورقی پوجنے لگے گی اور آریہ سماجی بھی نانک پنتھی
 کبیر پنتھی، دادو پنتھی اور دوسرے پنتھوں کی طرح ایک پنتھ یا ذات
 ہو کر ہندو سماج اور ہندو جاتی کے اٹھارہ سمندریں ڈوب جائیں گے۔
 میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا محال
 ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے کام کرنے
 والوں کا جو رویہ اس وقت نظر آتا ہے اُس سے اس خطرے کا
 اندیشہ ہے کہ جس کا ذکر میں نے اس مضمون میں کیا ہے اور اس لئے
 سماج کے لیڈروں کی توجہ کا مستحق ہے۔ اس پر متوجہ ہونا یا نہ ہونا
 ان کا کام ہے۔

بررسولاں بلاغ باشد و بس

رشی رانا ڈے

انڈین سوشل کانفرنس

(۱)

ہمارے گوبند رانا ڈے ۱۸ جنوری ۱۹۳۶ء کو مقام نقد ضلع ناسک صوبہ بمبئی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سرکاری دفتر میں محاسب تھے۔ رانا ڈے چھپون برہمن خاندان سے تھے۔ ہمارے اشٹری چھپون برہمن بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور اس کے مشاہیر اور لیڈر زیادہ تر اسی ذات سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ حکمران پیشواؤں سے لے کر رانا ڈے۔ گوگلے۔ تلک۔ آگرکر۔ بھنڈارکر وغیرہ تک سب اسی ذات میں پیدا ہوئے۔

رانا ڈے کی ابتدائی تعلیم کو لھا پور میں ہوئی۔ اس کے بعد ۱۹۳۸ء میں انٹرن ہائی اسکول بمبئی میں داخل ہوئے اور تین سال میں میٹرکولیشن یعنی انٹرنس کا امتحان اول درجہ میں پاس کیا ۱۹۴۲ء میں بمبئی یونیورسٹی سے اول درجہ میں ایم۔ اے کی ڈگری لی۔ آپ ان طلباء میں سے تھے جن کا شمار بمبئی یونیورسٹی کے اولین گریجویٹوں میں ہوتا تھا۔ ۱۹۴۶ء میں ایل۔ ایل۔ بی آنرز میں کامیاب ہونے پر بمبئی یونیورسٹی کے سب سے پہلے فیلو منتخب ہوئے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ آپ انٹرنس کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے بی۔ اے کے طلباء کو درس بھی دیتے اور مرہٹی زبان ادب کے امتحانوں کے ممتحن بھی مقرر ہوئے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ نے اقتصادیات کا گرامر مطالعہ کیا اور مرہٹی زبان و ادب سے پوری واقفیت

حاصل کی۔ آپ کچھ عرصہ تک اخبار ہندو پرکاش (Hindu Prakash) کے ایڈیٹر بھی رہے۔ تحصیل علم کے شوق و شغف درس و تدریس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ کی مینائی پر اس کا بہت خراب اثر پڑا۔ ایک زمانہ میں اندیشہ تھا کہ شاید نعمت بھارت سے بالکل محروم ہو جائیں، خیر اس کی نوبت تو نہ آئی لیکن شروع ہی سے اس میں فرق ضرور آگیا چیم قومی الجتہ تھے۔ مبد رفاض نے انہیں فکر عالی اور دل درد مند عطا کیا۔ تھا۔ قومی خدمت کا جوش اور کام کرنے کی عادت اس عالم جید کی سرشت میں بھئی ۱۸۶۶ء میں حلقہ بگوشان سرکار میں داخل ہو کر دو سال تک حکومت بمبئی کے مترجم (سندھ مشرقیہ Oriental Translator) رہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لئے ریاست اکل کوٹ کے دیوان اور پھر ریاست کوٹھار پور کے جج بھی رہے۔ ۱۸۶۹ء میں پھر بمبئی آئے اور تین سال تک انفنٹری کالج کے شعبہ انگریزی اور تاریخ کے عمدہ پروفیسر پر مامور رہے، اس عرصہ میں کئی ماہ عارضی طور پر عدالت خفیفہ کی جج اور ہائی کورٹ کی نائب رجسٹری کے فرائض بھی ادا کرتے رہے۔ بالآخر ۱۸۷۱ء میں مستقل طور پر پونہ میں عمدہ سب ججی پر فائز ہوئے اور باسٹھ سال جب کہ آپ کو باہر رہنا پڑا ۱۸۷۸ء تک اسی پر تنگ رہے۔ اس طویل مدت میں پونہ کی پبلک لائٹ یعنی ہمارا شٹر کی سیاسی اور سماجی زندگی آپ کی توجہ کا مرکز رہی اور جس عمارت کا سنگ بنیاد آپ کے مبارک ہاتھوں نے رکھا تھا وہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ترقی کر کے ایک ایوان عالی شان بن گئی۔

آپ کے درود پونہ سے ایک سال پیشتر ہی وہاں ساروجنک سبھا (सख जनिक सभा) کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی تھی جس کی غرض یہ تھی کہ رعیت کی شکایات حکومت وقت کے سامنے پیش کر کے ان کی داد دہی چاہئے۔ سرٹرانڈے اس کے ممبر ہو گئے اور عرصہ دراز تک اس کے روبرو رہے۔ اسی انجمن کے ذریعہ انہوں نے ہمارا مشترکہ سیاسی اور سماجی زندگی میں جان ڈالی اور اقتصادی و تعلیمی معاملات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی۔ ۱۸۸۷ء میں جب ایک پارلیمنٹری کمیٹی (Parliamentary Committee) ہندوستان کے مالی معاملات پر غور کرنے اور اس کی پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لئے قائم کی گئی، تو آپ نے ساروجنک سبھا کی طرف سے ہمارا مشترکہ ایک تحقیقاتی کمیٹی اس مقصد سے قائم کر کے اس کی رپورٹ شائع کی۔ ۱۸۸۷ء میں دہلی دوبارہ ہوا تو آپ نے ساروجنک سبھا کی طرف سے ملکہ معظمہ کی خدمت میں ایک ایڈریس پیش کیا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہندوستان کو حکومت خود اختیاری عطا کی جائے اسی سال کے ہولناک قحط کی ساروجنک سبھا کے نمائندے کو موقع پر بھیج کر تحقیقات کرائی۔ تمام حالات و واقعات کی روداد شائع کی اور حکومت وقت جو کچھ اس معاملہ میں کر رہی تھی اس کو مد نظر رکھ کر رعیت کی آہ و فغاں کی صداکانوں تک پہنچائی۔ ۱۸۸۷ء میں حکومت کو رعایا کی ضروریات و مشکلات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ساروجنک سبھا کا سہ ماہی رسالہ شائع کرنا شروع کیا۔ ہندوستان کی رومی زراعتی حالت اجد مسائل اراضی بھی آپ کی تحقیق و توجہ سے محروم نہ رہے اور حکومت

وقت کی پالیسی آپ کی نکتہ چینی کی آماجگاہ بن گئی۔ مسئلہ کے دکن اگر ٹیکسٹائل
(The Deccan Agriculturist Bill) پر آپ کی
اصلاحوں کے نقوش مرسم تھے۔

۱۸۸۱ء میں جب حکومت ہند نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی
کہ لوکل باڈیز (LOCAL BODIES) یعنی ڈسٹرکٹ اور
میونسپل بورڈ کو کچھ اختیارات دئے جائیں اور مقامی انتظامات کے
لئے ان کی مالی امداد کی جائے تو آپ نے ساروجنک سبھا کے پرچم میں
ایک سلسلہ مضامین لکھ کر رعیت اور حکومت دونوں کو اپنی ذمہ داریوں
پر توجہ دلائی اور رائے عامہ کی ترتیب و تربیت کا کام انجام دیا۔
آپ کی وسعت خیال نے صوبائی تنگ نظری کے حدود سے
نکل کر دیسی ریاستوں کے آئین حکومت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ
لیا۔ ساروجنک سبھا کے آرگن کے مسئلہ کے اوراق شاہد ہیں کہ
جو تجاویز و مسائل آج معرض بحث میں لائے جا رہے ہیں وہ اسی زمانے
میں آپ کی زیر توجہ تھے۔ سبھا کا یہ رسالہ سیاسی، سماجی، اقتصادی،
غذہائی اور تعلیمی غرضوں کے جملہ ملکی اہم مسائل اور کارآمد و قابل توجہ مضامین کا
حامل ہوا کرتا تھا۔ اور ان میں سے زیادہ تر مسٹر رانا ڈسے کے رشحات
قلم کا نتیجہ ہوا کرتے تھے۔ ۵ سال تک پبلک کی سیاسی تعلیم کا یہ سلسلہ
اسی طرح جاری رہا۔ لیکن آپ کی سرگرمیاں صرف ساروجنک سبھا
تک محدود نہ تھیں، اسی چوتھائی صدی میں پونہ میں جتنے بھی پبلک کام شروع
ہوئے یا پبلک انجینئرس قائم ہوئیں وہ سب اسی شہیدائے وطن کی
سماجی کی مرہون منت ہیں۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ اس قسم کے ادب

دو چار ہی نہ تھے، اُن کی تعداد قریب قریب ۲۲ تھی۔

اس زمانہ میں جبکہ رباب ہستی کا ہر تار نغمہ انقلاب سے معمور ہے، مسٹر اناڈے کی کوشش شاید وہ خراج تحسین حاصل نہ کر سکیں جس کے وہ حقیقی معنی میں مستحق ہیں لیکن اُن کی عظمت کا صحیح صحیح اندازہ کرنے کے لئے ہمیں اس دورِ خلافت و تکبوت کا تصور کرنا چاہئے کہ ہندوستانی زندگی کے ہر شعبہ کی بنفیس ڈوب رہی تھیں۔ اور ایک ایسے مہیا نفس کی ضرورت تھی جو ان میں روح ارتقا پھونک کر اُنہیں درطہِ ہلاکت سے بچالے۔ وہ زمانہ کانگریسیوں اور گینگلیوں کا زمانہ تھا۔ ایک ناخدا تین تہاں سر فروشاں کشتی قوم کو بھر طوفاں خیز سے نکال کر لب ساحل تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف تھا۔

اسی زمانہ میں مسٹر اناڈے کی زندگی میں دو تین ایسے واقعات رونما ہوئے جو دل چپ ہی نہیں بلکہ سبق آموز بھی ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں کہ اس ملک میں سوشل ریفارمر کو کیسی مشکلات اور آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پبلک خدمات انجام دینے والے کس طرح حکومت و قسطنطنیہ میں مشتبہ اور پبلک میں مطعون ہوتے ہیں۔ مسٹر اناڈے باوصف سرکاری ملازمت کے سماجی اور سیاسی معاملات میں علانیہ حصہ لیتے اور سرگرمی ظاہر کرتے تھے۔ حکام بالا دست کو یہ ناگوار گزرتا تھا اتفاقاً اسی زمانہ میں کہ جب وہ پونہ میں تھے اور ان کی پبلک سرگرمیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پونہ اور پونہ کے گرد و نواح میں چند شورش پسند افراد کی سازش سے حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی شگوفہ کھلتا رہتا تھا۔ ایک دو سرکاری عمارتیں جلا کر خاک کر دی گئیں۔ گورنمنٹ کو یہ شبہ ہوا کہ

اس سازش کی پشت پناہ مسٹر رانا ڈے ہیں۔ چنانچہ وہ پوتنہ سے تائبک تبدیل کر دے گئے۔ اُنہوں نے اس کی پروانہ کی اور ناسک میں بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ آپ نے وہاں ایک انجمن مرہٹی زبان اور لٹریچر کو فروغ دینے کے لئے قائم کی، ایک پبلک لائبریری کی بنیاد رکھی، ٹاؤن ہال بنانے کا ارادہ کیا اور پرا تھنا سماج (प्राथना समाज) کی بھی ایک شاخ کھولی۔ حکومت کے شبہات اور بڑھے اور فوراً ہی آپ ناسک سے دھو لیا کے کو ردیدہ ضلع میں تبدیل کر دئے گئے۔ اتفاق کہ جب پوتنہ والی سازش کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو یہ عقدہ کھلا کہ اس سازش کے خاص مجرم کا نام بھی رانا ڈے ہے اور اسی وجہ سے پولس اور سرکاری حکام کو مغالطہ ہوا۔ ۱۸۸۰ء میں معاملات سلجھ گئے حکومت کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی اور وہ بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر کر کے وہاں بھیجے گئے، لیکن چند ماہ بعد ہی آپ کا تبادلہ اپنی مستقل جگہ پوتنہ کی سب جی پر ہو گیا۔ اس دفعہ آپ ۱۲ سال برابر پوتنہ میں رہے اور بالآخر جسٹس تیلنگ (جسٹس تیلنگ) کی وفات پر ان کی جگہ بمبئی ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔

ایک اور واقعہ جو قابل ذکر ہے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ پُرانے رواج کے مطابق مسٹر رانا ڈے کی شادی لڑکپن میں اُس وقت ہوئی کہ جبھی بارہ برس کے اور اُن کی بیوی نو برس کی تھیں۔ ۱۸۷۷ء میں جب وہ پوتنہ میں سب جج مقرر ہوئے تو اُن کی بیوی سلکوبائی کی صحت خراب رہنے لگی۔ باوجود غور و پرداخت اور علاج و معالجے کے بیماری کی حالت ابتر ہی ہوتی گئی اور آخرش وہ چل بسیں۔ اُن کی

وفات کو تین مہینے بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ مسٹر رانا ڈسے کے والد ان کے
 مسرہ ہو گئے اور انہیں مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ بات یہ تھی کہ
 مسٹر رانا ڈسے کے والد نہایت پُر اسنے خاندان اور دھیانوسی خیال
 کے بزرگ تھے۔ وہ صاحبزادے کے انقلاب انگیز خیالات اور سرگرمیوں
 کے نہ صرف قطعی مخالفت تھے بلکہ انہیں یہ خوف بھی دامنڈیر ہوتا تھا کہ میں
 دو بہت احباب کے کہنے سننے سے کسی بڑی عمر کی بڑھی لکھی لڑکی یا کسی
 بیوہ سے شادی نہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے دیرپہ ایک پُر اسنے خیال کے
 خاندان والوں سے بات چیت کر کے ایک کم سن لڑکی سے ان کی نسبت
 قرار دیدی، بلکہ لڑکی کو پوندیلے لیا۔ اور بیٹے سے بصرہ رکھا کہ اگر تم شادی
 نہ کرو گے تو دو خاندانوں کی عزت جس بڑے لگ جائے گا اور لڑکی کی زندگی
 تباہ ہو جائے گی۔ مسٹر رانا ڈسے نے لاکہ لاکہ ڈال دیں یہ شادی
 کرنے ہی کا نہیں اور کی بھی تو ایسی یہ وہ سے ہرگز میں کوں نکالے چہ نہیں تین
 برس کا ہوں۔ شادی کے معاملے میں مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے،
 لیکن والد بزرگوار نے ایک نہ سنی اور ہر وہ دھکی دھکی کہ جس کا ایک پوت
 پر اثر پڑنا لازمی تھا۔ مسٹر رانا ڈسے نے مجبوراً اپنی ذلت اور شرمندگی
 گوارا کی باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور غریب لڑکی یعنی غصہ بہ کی
 زندگی تباہ ہونے سے بچائی۔ مسٹر رانا ڈسے کے فیماثل موافق جاعولیا
 میں کچھ عرصہ اس کا چر چار پایا اور اس پر چھیلوٹیاں بھی ہوئیں لیکن آپ نے
 اُسے خاموشی سے گوارا کیا۔

حسن اتفاق دیکھئے کہ یہ شادی جو ایسی زبردستیوں اور ناگوار یوں
 پہنچے تھی، محبت و تعلقات ازدواجی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ثابت

ہوئی۔ مسٹر اناڈے نے اپنی بیوی راجا بائی کو پڑھایا لکھا اور اس قابل بنایا کہ وہ حقیقی معنی میں اُن کی ہمدرد اور رفیق زندگی ثابت ہوئیں۔ پبلک سرگرمیوں میں وہ اکثر اُن کا ساتھ دیتیں اور ہاتھ بٹاتی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ تقریباً ۲۰ سال زندہ رہیں اور وہ کام کر کے گئیں کہ جس سے آج تک اُن کا نام نہ صرف پوتہ میں بلکہ تمام ہمارے شہر میں ہر عورت اور بچہ کی زبان پر ہے۔ پوتہ کا مشہور افسانہ ”سیواسدن“ (سےوا راجا) جو عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اُن کی بہبودی و ترقی کی غرض سے لکھو لایا گیا تھا اور جس کی شاخیں آج ہمارے شہر کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی اور مسٹر دیو دھرم مرحوم کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

اس زمانہ کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ سوامی دیا نند سہتی نے جب ۱۸۸۵ء میں بمبئی میں آریہ سماج کی بنیاد ڈالی تو پوتہ کا بھی دورہ کیا۔ مسٹر اناڈے نے سوامی جی کی آؤ بھگت اور اُن کے کام میں شغف کی۔ چنانچہ جب سوامی جی پوتہ میں پبلک لیکچر دیا کرتے تھے تو مسٹر اناڈے برابر ان میں شریک ہوتے اور تقریریں کیا کرتے تھے۔ سنا تن دھرمی ہندوؤں اور پُرانے خیال کے لوگوں میں سوامی جی کے خلاف بڑا جوش تھا۔ ایک الوداعی جلسہ میں ان لوگوں نے ایسا ہنگامہ برپا کیا اور سوامی جی اور مسٹر اناڈے پر جلسہ ہی میں ایسے اینٹ پتھر برسائے کہ اگر پولس مداخلت نہ کرتی تو سوامی جی کا اس غول بیابانی کے دو میان سے بچ نکلنا غیر ممکن تھا۔ اس ہنگامہ میں مسٹر اناڈے پر بھی حملے ہوئے اور انہیں چوٹ بھی آئی لیکن جب پولس نے باز پرس شروع کی اور ہنگامہ

کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لیا تو ان کے گورنر انا ڈے پر سٹر انا ڈے کو ترس آگیا اور انہوں نے اپنے بیان میں ان مخالفین کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ پوتہ واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی سٹر انا ڈے *The Deccan Agriculturist Relief Act* کے عمل درآمد کے سلسلہ میں جو مقدمات دائر ہوتے تھے ان کے فیصلہ کرنے کے لئے اسسٹنٹ اسپیشل جج مقرر کئے گئے۔ آپ نے اس عہدے کے فرائض کو اس خوبی سے انجام دیا کہ اسپیشل جج کے رخصت پر جانے کے بعد آپ ہی چیف اسپیشل جج مقرر کئے گئے۔ لارڈ راج گورنر صوبہ بمبئی آپ کی قابلیت کے قردار تھے اس لئے انہوں نے آپ کو بمبئی لیجسلیٹو کونسل کا ممبر نامزد کیا اور ۱۸۹۷ء میں جو فنانس کمیٹی گورنمنٹ ہند نے تحفیف مصارف کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے مقرر کی تھی آپ اُس کے بھی ممبر نامزد کئے گئے۔ سٹر انا ڈے کی کوششوں اور سرگرمیوں کا دائرہ اب پوتہ اور بمبئی سے تجاوز کر کے تمام ہندوستان پر محیط ہوتا جاتا تھا۔ جن ۷۲ بزرگوں اور لیڈروں نے ۱۸۹۷ء میں بمبئی میں یکجا ہو کر انڈین نیشنل کانگریس کا سنگ بنیاد رکھا ان میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ۱۸۹۷ء میں انڈین نیشنل سوشل کانفرنس اور ۱۸۹۸ء میں مغربی ہندوستان کے انڈسٹریل کانفرنس کے پہلے اجلاس مدراس اور پوتہ میں منعقد ہوئے۔ ۱۸۹۲ء میں دکن کالج پوتہ میں آپ کی وہ معرکہ الآرا اور یادگار تقریریں ہوئیں کہ جس میں آپ نے ہندوستانی اقتصادیات کے اصول و عمل کی تشریح کرتے ہوئے انگریزی ماہرین اقتصادیات، مثل جان اسٹورٹ مل وغیرہ کے

اصول و پالیسی کی رد و قدح کر کے ان کو ہندوستان کے لئے مفید اور غلط ثابت کیا اور گورنمنٹ ہند کو متنبہ کیا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت میں "آزادی تجارت کا خیال اور اصول (Principle of Free Trade) ملک کے حق میں نقصان دہ ہے۔ یہ ملک زرعی ہے اس لئے مفلس ہے۔ یہاں صنعت و حرقت کے فروغ دینے اور اس کے لئے "تحفظ" کی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

یوں تو ملک کی ترقی و بہبودی کے سلسلہ میں تعلیمی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی ہر قسم کی تحریکیں مسٹر اناڈے کی دور بین نظر کا مرکز رہیں اور ان کی ذات سے کار نمایاں ظہور پذیر ہوئے لیکن ملک میں سماجی اصلاح بالخصوص انڈین سوشل کانفرنس کی تحریک کے ساتھ ان کا نام نامی خاص طور سے وابستہ ہے کیونکہ وہی اس تحریک کے بانی اور روح رواں تھے ملک کے تعلیم یافتہ طبقہ میں آپ کی توجہ اور اثر سے سماجی اصلاح کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور ہر صوبہ سے اس کی حمایت میں آوازیں اٹھنے لگیں لیکن سیاسی تحریک کے بالکل برعکس سماجی اصلاح کو پُرانے خیال کے لوگوں اور جمہور عوام کی شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خاص کر خود شہر پونہ میں مخالفین کے لیڈر مسٹر تلک تھے۔ ان کے مشہور اخبار کسمیری نے موصوف کو پریشان کر رکھا تھا دونوں قدم قدم پر حملہ پر حملہ کرتے تھے۔ پہلا معرکہ (The Age of Consent Bill) کے پاس ہونے کے موقع پر ہوا۔ سوشل رفارمرز کی تحریک پر گورنمنٹ نے اس بل کو کونسل میں پیش کیا۔ سپلک کی طرف سے مخالفت اور موافقت میں اکثر جگہ جلیے ہوئے۔ اس کے بعد پونہ میں بھی مسٹر تلک نے ایسا ہی جلسہ کیا۔

مضامین نے بھی جواب میں جلسہ کیا۔ تلک اور ان کے ساتھیوں نے اس جلسہ کو دہم برہم کر دیا۔ اتفاق سے مسٹر رانا ڈے اس وقت پونہ میں نہ تھے، آخر مگر اور شو لاپور کا دورہ کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے بل کی حمایت میں تقریریں کیں۔ بل کے منظور ہو جانے پر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

اسی زمانہ کا ایک قابل ذکر واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جسے آج پچاس سال ہوتے ہیں پُرانے خیال کے لوگوں میں سماجی اصلاح کی مخالفت کیسی زبردست تھی اور کام کرنے والوں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عیسائی مشنریوں کی کسی میننگ میں پونہ کے اکثر سربراہان اور وہ احباب مدعو تھے۔ ان میں مسٹر رانا ڈے اور مسٹر تلک بھی تھے۔ جلسہ کی کارروائی ختم ہونے پر چار اور بسکٹ سے تواضع کی گئی۔ اس کے لئے یہ لوگ تیار نہ تھے۔ انہیں تعجب ہوا۔ بعض نے چائے برائے نام پی۔ زیادہ تر نے آہستہ سے پیالہ سامنے سے سرکا دیا۔ دوسرے روز اخبار میں جلسہ کے شرکار کے نام شائع ہوئے اور کہا گیا کہ ان لوگوں نے عیسائیوں کے ساتھ چائے پی۔ اس میں مسٹر رانا ڈے اور مسٹر تلک دونوں کے نام پیش پیش تھے۔ شہر میں ہنگامہ اور آفت مچ گئی۔ سری شنکر آپادیہ کافوتی (व्यवस्था) حاصل کیا گیا کہ اگر دونوں مردود پر ایشیت یعنی प्रापचितی کا فائدہ نہ کریں تو قوم اور برادری سے خارج کر دئے جائیں۔ چنانچہ مسٹر تلک اور مسٹر رانا ڈے دونوں کو توبہ اور پر ایشیت کرنی پڑی۔ مسٹر رانا ڈے چونکہ سوشل ریفارمر تھے اس لئے ان کو یہ خاص طور سے شاق گزرا۔

آج بیسویں صدی کے وسط میں ہمارے ملک اور ہماری قوم نے

جو ترقی کی ہے وہ جو مصلحت افزا ہے۔ نہ صرف سیاسی میدان میں اب
 سوراخ کی منزل قریب تر نظر آتی ہے بلکہ سماجی اصلاح کے شعبہ میں
 بھی ہم نے وہ ترقی حاصل کی ہے کہ جس سے ہمارے جو صلیے بڑھتے
 ہیں۔ وہ سماجی مسائل کہ جن کی طرف نصف صدی پیشتر ہم نے توجہ کی تھی
 یعنی عورتوں کی تعلیم، کم سنی اور بیواؤں کی شادی، ذات پات کا فرق
 غیر دلائیتوں کا سفر۔ اچھوتوں کی ناگفتہ بہ حالت، اب یا تو پوری طرح حل
 ہو چکے ہیں یا بہت جلد حل ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ رفخار زمانہ
 کے ساتھ ہی ساتھ اور نئے سماجی مسائل پیدا ہو گئے اور ہماری توجہ کے محتاج
 ہیں۔ اچھوت ادھار کی طرف توجہ تاتا گاندھی اور کانگریس اپنی پوری توجہ
 مبذول کر رہے ہیں اور گوسوشل کانفرنس کا وجود اب قائم نہیں، عورتوں
 کی بیہودی و آزادی کے مسئلے کا حل عورتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا
 ہے، اصنف نازک کے طبقے سے ایسی ایسی صاحب دماغ اور نامور
 خاتونیں اٹھیں ہیں کہ جن کا نام نامی آج ملک میں ہر کہ و مہ کی زبان پر ہے۔
 سر لادیوی چودھرائی اور کلادیوی چٹوپا دھیا۔ مسز وجے لکشمی پنڈت اور
 مسز سروجنی نائڈو کے نام نامی سے کون نہیں واقف۔ مسز سروجنی نائڈو
 اور مسز پنڈت کی شہرت تو سات سمندر پار تک ہے۔ لیکن ایک نگاہ اس
 زمانہ پر ڈالنے کہ جو راناٹھس مرحوم کا زمانہ تھا۔ نہ کانگریس تھی نہ سوشل
 کانفرنس۔ عورتوں کی ترقی و آزادی کا تو ذکر ہی کیا، عورتوں کے تعلیم دینے
 کا خیال بھی کفر سے کم نہ تھا۔

چونکہ مسٹر راناٹھس ہر اصلاحی تحریک کو نہایت فراخ جو صلی سے
 بسیک کھا کرتے تھے اور اس میں قومیت و مذہب کو دخل نہ دیتے تھے۔

اس ہٹے مسٹر تلک اور اُن کی پارٹی کو اُن سے اور رفاہ پارٹی سے پُرانی
 پر خاشاں تھی اور جیسے جیسے مسٹر تلک کا اثر اور رسوخ عام ہلک میں بڑھا
 گیا رفاہ پارٹی کی مخالفت کا بھی جوش ترقی کرتا گیا۔ سارے جنگ سبھا
 ان کے قبضہ میں آچکی تھی۔ میونسپلٹی کے انتخاب میں بھی مسٹر اناڈے
 کے رفقاء کو شکست اور مسٹر تلک کے پیروانِ طریقت کو کامیابی ہوئی
 تھی۔ مسٹر تلک خود بمبئی کی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔
 قطع نظر اس سے کہ عوام الناس سماجی اصلاح کی تحریک سے صرف
 بدکتے ہی نہیں بلکہ اس کے مخالف تھے۔ مسٹر تلک اور مسٹر اناڈے
 کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سیاسی معاملات اور سیاسی
 تحریکات میں دونوں لیڈروں کے نقطہ ہائے نظر اور طرز عمل میں
 بُعد المشرقین تھا۔ مسٹر تلک کا مزاج و طبیعت اُن لوگوں کی سی تھی کہ
 کہ جو اپنے مخالفین کو معاف نہیں کرتے۔ رفاہ پارٹی سے کد بڑھتے
 بڑھتے ۱۹۰۵ء میں حد سے تجاوز کر گئی۔ اس سال انڈین نیشنل کانگریس
 کا اجلاس پونہ میں منعقد ہونا قرار پایا۔ شروع ہی سے یہ ہوتا چلا آتا
 تھا کہ کانگریس اور سوشل کانفرنس کے اجلاس ایک ہی زمانہ اور
 ایک ہی جگہ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ کانگریس کے اجلاس ختم ہونے پر
 سوشل کانفرنس اُسی پنڈال میں ہوا کرتی تھی۔ مسٹر تلک اور اُن کی
 پارٹی کو اس معاملہ میں مسٹر اناڈے کو نیچا دکھانا منظور تھا۔ پونہ
 اور ہمارا بشپٹریں شور و غوغا مچا کہ کانگریس کے پنڈال میں سوشل کانفرنس
 ہرگز نہ ہو۔ گو کانگریس کی کمیٹی نے سوشل کانفرنس کو پنڈال میں جلسہ
 منعقد کرنے کی اجازت دیدی تھی لیکن مسٹر تلک کی پارٹی کی جانب

سے اس قدر ہنگامہ برپا اور جوش ظاہر کیا جا رہا تھا کہ فساد ہونے کا اندیشہ تھا۔ مسٹر اناڈے نے رفع شر کے خیال سے یہی مصلحت سمجھی کہ سوشل کانفرنس کا اجلاس کانگریس کے پنڈال میں نہ کریں۔ چنانچہ اُس سال سوشل کانفرنس کا اجلاس پونہ میں فرگسن کالج کے احاطہ میں ہوا۔ گو بعد ازاں اور تمام صوبوں میں پھر حسب دستور کانفرنس کا اجلاس کانگریس کے ساتھ ہی ساتھ اُسی پنڈال میں ہوتا رہا۔ یہ آخری معرکہ اور ہنگامہ تھا کہ جس کا سامنا مسٹر اناڈے کو پونہ میں کرنا پڑا۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ۱۸۹۳ء میں مسٹر اناڈے بمبئی ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور زندگی کے آخری سات سال اُن کے بمبئی میں ہی گزرے۔ اپنے منصب کے فرائض نہایت قابلیت اور آزادی سے ادا کرنے کے علاوہ اُن کا زیادہ تر وقت سوشل کانفرنس کی تحریک کے پھیلانے اور اُس کے فروغ دینے میں صرف ہوتا تھا۔ وہی اس تحریک کے روح رواں تھے۔ اور اُن کے سالانہ ایڈریس جو وہ کانفرنس میں پڑھتے تھے نہ صرف اب تک یادگار ہیں بلکہ جب تک ہندوستان کی آزادی اور ترقی کی جدوجہد جاری ہے یادگار رہیں گے۔ وہ بمبئی یونیورسٹی کی سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ممبر اور فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین بھی تھے۔ اُن کی سب سے زیادہ یادگار کوشش یہ ہے کہ اُنہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ مرہٹی زبان اور مرہٹی علم و ادب بھی یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ گو اُن کی یہ کوشش اُن کی زندگی میں کامیابی سے ہلکار نہ ہو سکی لیکن اُن کے مرنے کے چند روز بعد ہی یونیورسٹی اس تجویز پر عمل پیرا ہوئی۔ سماجی تحریک

کے توہم شراٹا ڈے روح رواں تھے ہی لیکن ان کی تحریرات تصنیفات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی علم و فلسفہ اقتصادیات پر بھی اُن کو بخوبی عبور تھا۔ اس شعبہ میں اُن کی تحریریں اور تقریریں آج تک سند ماننی جاتی ہیں۔ اور آخر عمر میں اُنہوں نے اپنی تحقیقات سے ہندوستانی تاریخ کے خزانہ کو بھی مالا مال کیا۔ ”پیشواؤں کی ڈائری“ اور ”مرہٹہ قوم کا عروج و اقبال“ ان کی تاریخی تصنیفات میں خاص طور سے قابل ذکر اور بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ آخر الذکر تصنیف کی وہ صرف پہلی ہی جلد لکھ سکے، آئندہ جلدوں کی تکمیل سے پہلے ہی داعی اجل کو لبیک کہا اور ہندوستان ان کے ذہن و برکتوں سے ۱۶ جنوری ۱۹۱۹ء کو ہمیشہ کے لئے مرحوم ہو گیا۔

پراکھنا سماج

(۲)

ممبئی میں ۱۸۲۹ء میں پریم ہنس سبھا کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی جس کی غرض قیود ذات کا توڑنا تھا اس کے ممبر بیچ ذات کے لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے اور چھوت چھات کے جھگڑوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سبھا چند سال قائم رہی اور پھر ختم ہو گئی لیکن جب کیشب چندر سین بنگال سے ”برہو سماج“ کا پیام لیکر دورہ کرتے ہوئے بمبئی پہنچے تو اُن کے جوشیلے لیکچروں نے تن مُردہ میں روح پھونکی اور ”پریم ہنس سبھا“ کے پُرانے ممبروں نے متحد ہو کر ڈاکٹر اتاراگ پنڈورنگ کی رہنمائی و رہبری میں ایک نئی انجمن قائم کی جس کی اغراض

میں، قیود ذات کا توڑنا، صغرسنی کی شادی کے خلاف کوشش کرنا،
ازدواج بیوگان کی حمایت کرنا اور تعلیم نسواں کا پھیلانا۔ مذہبی اصلاح
کا کام بھی کچھ دنوں بعد اس کے دائرہ عمل میں شامل ہو گیا۔ ۱۸۶۷ء میں یہ انجمن
باقاعدہ مرتب ہوئی اور اس کا نام ”پراگھنا سماج“ رکھا گیا۔ اس کے اصول
اور عقائد تو تقریباً وہی تھے کہ جو ”برہمو سماج“ کے تھے لیکن اس نے برہمو سماج
سے الحاق اس لئے منظور نہیں کیا کہ ایک تو برہمو سماج میں بنگال میں مناقشہ
ہو رہے تھے، دوسرے کشیب چندر سین نے برہمو سماج کو بہت کچھ
عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ پراگھنا سماج
کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور اس کا کام ترقی کرتا گیا۔ اس کے حامیوں
میں شیونرائن گوکھلے۔ دی۔ آر۔ شندھے۔ دی۔ اے سکھانکر۔
ڈی۔ جی۔ وید۔ ڈاکٹر بھنڈارکر اور سب سے زیادہ سرگرم ممبر، بلکہ اس کے
روح رواں سر رانا ڈے تھے۔ بعد میں سر نرائن چند اور کرنے بھی شامل
ہو کر اس میں کام کیا۔ پراگھنا سماج اب بھی بمبئی میں قائم ہے اور اس کی شاخیں
علاوہ بمبئی کے صوبہ مدراس میں بھی ہیں۔ سماجی اصلاح کی تحریک کو پراگھنا سماج
نے بری تقویت دی بالخصوص بمبئی میں۔

انڈین نیشنل سوشل کانفرنس

(۳)

انڈین نیشنل سوشل کانفرنس مشاعرے میں وجود میں آئی۔ اس کا پہلا اجلاس مدراس میں ہوا تھا۔ اس کے باقی اور روح رواں مسٹر رانا ڈے تھے۔ اس کے سالانہ اجلاس انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ کانگریس کے اکثر ناموریڈر اور ڈیلیگیٹ اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اس کی شاخیں سوشل رفارم ایسوسی ایشن کے نام سے مختلف صوبوں میں قائم ہو گئی تھیں اور صوبہ بھارتی کانفرنسیں بھی مختلف صوبوں میں ہر سال ہوا کرتی تھیں۔ اکثر ہندو ذاتوں کی سبھائیں، انجمنیں، اور کانفرنسیں جو سماجی اصلاح کی تحریک سے ہمدردی رکھتی اور اس کی پیروی کرتی تھیں۔ اس کانفرنس سے ملحق تھیں۔ غرضیکہ یہی تمام ملک میں سماجی اصلاح کی مرکز اور اس کی رہنمائی کرتی تھیں۔ ذات پات اور چھوت چھا کی تفریق کا مٹانا غیر مالک اور سمندر کے سفر کی ترغیب دینا، بیچ ذاتوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا، تعلیم نسوان کی ترغیب و ترقی کی کوشش کم سنی کی سنادی کے خلاف آواز بلند کرنا، اور از دواج بیوگان کو رواج دینا وغیرہ وہ سماجی مسائل تھے کہ جن کو سوشل کانفرنس نے حل کرنے کا تیرا اٹھایا تھا اور سالہا سال وہ اس توجہ اور کوشش کا مرکز رہی۔ یوں تو کانفرنس کو مقبول بنانے اور اس کے مقاصد کو ترقی دینے کے سبب ہی کام مسٹر رانا ڈے کی مساعی جمیدہ کا کرشمہ تھے لیکن ان اجتماعی ایڈریسوں کا سلسلہ ۱۳ سال تک یعنی تا دم واپسیں جاری رہا۔

جو صاحب موصوف کانفرنس کے اجلاسوں میں ہر سال پڑھاکرتے طبیعت اور جامعیت فصاحت و بلاغت، دانش مندی و دور بینی، مصالحت و شیریں کلامی کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ ہوتا تھا، سامعین کے لئے اُن کا لفظ لفظ سچائی، پاکیزگی اور جذبہ حب الوطنی اور جوش اپنے دامن میں لئے ہوتا تھا۔ اگر سماجی اصلاح کی تحریک کے عقائد و ایمان اور اصول و طرز عمل یا اس واقفیت کی خواہش ہے کہ وہ کونسی طاقت تھی، وہ کون سا جادو تھا کہ جس نے اس میں جان ڈالی اور اس کو ملک میں مقبول بنایا تو ان تقریروں اور تحریروں کو غور و توجہ سے پڑھئے اور سوچئے۔ یہاں ٹوٹے پھوٹے فقرہوں میں ان کا ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ مسٹر رانا ڈے کی وقت کے بعد پہلے سرنرائن چند اور کرپچرا در بہت سے اصحاب اس کے رہنا اور لیڈر ہے اور ۳۰ برس تک یہ تحریک دن و رات چوگنی ترقی کرتی گئی، لیکن کانفرنس کے سالانہ جلسے اس جاذبیت اور کشش سے محروم ہو گئے جو رانا ڈے مرحوم کے زمانہ میں ان کا طرہ امتیاز تھیں کیوں؟

آں قدح بشکست و آں ساقی نماند

سوشل کانفرنس غالباً ۱۹۳۲ء یا ۱۹۳۱ء تک جاری رہی۔ ۱۹۳۰ء کی سول نافرمانی کے طوفان کی ہل چل میں جہاں کانگریس کا نظام درہم برہم ہوا اور بہت سے ادارے تہ و بالا ہوئے وہاں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو ضرور ہے کہ پچھلے پچاس سال میں وہ مسئلہ کہ جن کے حل کرنے کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا بہت کچھ حل ہو گئے اور جو رہ گئے ہیں ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کی تحریک اور اس کے کام کے جاری رہنے کی ابھی ضرورت شدید ہے اور عرصہ تک رہے گی۔ خوشی

کا مقام ہے کہ بیچ ذاتوں کے اُدھار کا کام تو ماسٹا گا مذہبی نے اپنے
 ذمہ لے لیا ہے اور ہر کچن سیوک سنگھ (CHARIJAN, SEVAK, SANGH)
 اس کو باقاعدہ اور خوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ رہے سوشل اصلاح
 کے وہ نئے مسائل یعنی ہندوؤں میں طلاق کا رائج ہونا عورتوں کو حق
 وراثت ملنا۔ غیر قوموں کے ساتھ شادی بیاہ کا رواج دینا وغیرہ
 وغیرہ یہ کام عورتوں کی کانفرنس یعنی (

ہست و استقلال سے کر رہی ہے ان
 مسائل کا حل بھی عورتوں ہی کی کوشش سے ہو سکتا ہے۔ یہاں سوشل
 کانفرنس کی ۱۰ سالہ تاریخ یارو نڈا دھرانما منظور نہیں۔ نہ اس کا موقع
 ہے نہ گنجائش، لہذا اس مضمون میں مختصر یہ بتانے کی کوشش کی جائیگی
 کہ سوشل کانفرنس اور اصلاحی تحریکوں سے کس طرح اور کن کن باتوں
 میں مختلف تھی اور اس کے بانی نے اس کو کن عقیدوں اور اصولوں کو
 مد نظر رکھ کر قائم کیا تھا اور کس طرز عمل پر کاربند ہو کر یہ جاری رہی او
 اس نے ترقی کی۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشل کانفرنس آریہ سماج یا برہمو
 سماج کی طرح کوئی مذہبی اصلاح کی تحریک یا مذہبی جماعت نہ تھی،
 اس کو صرف سماجی اصلاح سے سروکار تھا۔ اس میں سب قوموں اور
 فرقوں کے لوگ خواہ ہندو ہوں۔ مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی،
 یکساں طور پر شریک ہو سکتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ بالعموم اس کے
 حامی اور اس میں شریک ہونے والے ہندو ہی تھے۔ لیکن اس کا
 دروازہ کسی پر بند نہ تھا۔ چنانچہ ایک زمانہ میں سبر اکبر حیدری مرحوم

اس میں پیش پیش نظر آتے تھے۔ بعض عیسائی بلکہ انگریز مشنری بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ مسلمانوں، بالخصوص ہندوؤں کے ہتھے بھی رسم و رواج ہیں، کیا طرز بودہ ماند کیا خوردنوش کیا مرگ و زیت سب پر مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آپ اصلاح کا نام لیں اور خیال کریں سب سے پہلے مذہب ایک سد سکندری نظر آتا ہے۔ شاسترا اور پُران کی سند پیش کرنی لازم آتی ہے۔ اس لئے کسی اصلاح کے بھی پیش کرنے اور مقبول بنانے کے لئے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا قدیم شاسترا اور وید اصلاح کے خلاف نہیں بلکہ ہندو قدیم میں ہمارے بہت سے رسم و رواج وہی تھے کہ جن کی آج ہم حمایت کرتے ہیں۔ درمیانی زمانہ میں ان کی صورت بگڑ گئی۔ اب اصلاح ہونی چاہئے۔ سوشل رفارم والوں اور سٹر رانا ڈے کو اس سعی میں مجبوراً مذہب کی آڑ لینی پڑی اور اس سے مفر ممکن نہ تھا، لیکن آریہ سماج والوں کی طرح کہ جو ویدوں کو الہامی کلام یا الہامی کتاب مانتے ہیں اور جن کے عقائد ایمان کی اساس و بنیاد احکام وید ہیں۔ سوشل کانفرنس والوں کا دستور حیات اس نوع کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عقل سلیم اور ضمیر کی ہدایات ان کی مشعل راہ عمل ہیں۔ مگر آریہ سماج کے سے جوش و خروش سے یہ محروم ہے۔ اور اس ملک کی ہر تحریک کی قبولیت و بقا کی ضامن مذہب کی پشت گری ہے جس کے فقدان کے باعث تعلیم یافتہ طبقہ نے بتدریج اس کی طرف توجہ نہ کی۔ لیکن جو ہمہ گیر اور پائدار اثر اس نے کیا ہماری سوسائٹی کا کایا ملت اس کی شاہد ہے۔ سوشل کانفرنس کی تحریک اور آریہ سماج میں ایک

بین اختلاف یہ ہے کہ سماج کی تخمیر کلیتہً ویسی مواد و مصلحہ سے کی گئی ہے۔ اس کا بلند ترین مصلح نظریہ ہے کہ آج بیسویں صدی میں پانچواں اصول پہلے کے ہندو قدیم کو کسی طرح اس کے اصلی رنگ روپ میں جیتا جاگتا ہمارے سامنے لا کھڑا کرے۔ آریہ سماج کے یانی سوامی دیا نند سرسوتی انگریزی کا ایک لفظ نہ جانتے تھے۔ ان کے دماغ پر ایک ہی خیال مسلط تھا جسے انہوں نے بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کر کے اپنی ہمت و استقلال سے ہندوستان بھر میں پھیلا دیا۔ مسٹر رانا ڈے کا دماغ نہایت جامع اور وسیع تھا۔ اُن کے عقیدے۔ ایمان۔ اصول اور طرز عمل مشرق و مغرب دونوں کے بہترین خیالات اور کلچر کا مجموعہ تھے اسی سے انہوں نے سوشل کانفرنس کے پودے کی آبیاری کی تھی اور وہ ہندوستان کو ایسا چمن بنانا چاہتے تھے کہ جس میں مغرب کے پھولوں کا رنگ روپ اور مشرق کے پھولوں کی بو باس ہو۔ ہمارے پرانے خزانے میں جو کچھ آنا نہ موجود ہے اسے محفوظ رکھنا چاہئے لیکن غیر ولایتوں سے علم و فضل۔ سائنس فلسفہ اور کلچر سے اس میں جو اضافہ ممکن ہے اُس کے حاصل کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔ اسی عقیدے اور اصول پر انہوں نے سوشل کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی اور اسی طرز عمل پر وہ کار بند رہے۔

سماج اپنی حیات کے لئے جس جذبہ کی منت کش ہے اُس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔ وہ تن مُردہ میں روح پھونکنے کی مدعی ہے اس کا نعرہ جنگ یہی ہے لیکن کانفرنس اس سعی کو تحصیل حاصل سمجھتی ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ یہ مُردہ اب کسی مسیحا کے قم باز ذنیٰ کئے سے

حیات نو سے معمور نہیں ہو سکتا۔ اس کا منتہائے نظر ایک نیم جان کا کایا پلٹ ہے۔ اسی مباحثہ اور محرکہ کو انگریزی میں (REVIVAL REFORM) کی (CONTROVERSY) کہتے ہیں۔ امراتوقی کانفرنس کے اجلاس میں مسٹر رانا ڈے نے جو ایڈریس پڑھا تھا وہ آج بھی اس سلسلہ میں غور و توجہ کا محتاج ہے۔ ان اختلافات کے علاوہ آریہ سماج اور برہمنو سماج سے سوشل کانفرنس اس لحاظ سے بھی ممیز و ممتاز ہے کہ دونوں سماجوں نے عقیدے اور اصول کی بنیاد پر ہندو قوم سے بغاوت اور قطع تعلق کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی۔ مسٹر رانا ڈے اور سوشل کانفرنس والے ”بغاوت“ کے طریقے کو پسند نہ کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہندو قوم سے وابستہ رہے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کلیا پلٹ کر سکتے ہیں تو ہم کو قوم ہی کے دامن سے پسٹار ہٹنا پڑے گا تاکہ اندر ہی اندر اصلاح ممکن ہو۔ یہ کام حکم بغاوت اٹھا کر اور امن سے دور رہ کر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے غافل نہ تھے کہ مصالحت اور دہنے کے طریقے کے معنی طول عمل ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ جس انقلاب کی وہ تمنا رکھتے ہیں وہ طالب وقت ہے۔ ہتیلی پر سرسوں نہیں جانی جا سکتی۔ وہ اس پر بھی شک کیا تھے کہ اس کام کی داغ بیل ڈال کر زمین تیار کر دیں اور بیج بو دیں، کھیت کو پانی دے کر فصل تیار کرنا، اس کا کاٹنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔

آئندہ نسلوں کا کام ہو گا۔ آپ مسٹر رانا ڈے کی اعلیٰ اور نادر شخصیت اور ان کی الواہر

ہستی کا صحیح اندازہ اُس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اُن کے دل و دماغ کی نشو و نما کن خیالات و جذبات سے ہوئی تھی۔ اُن کے مسلک زندگی کی تہ میں کس عقیدے اور ایمان کی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ وہ کون سے بنیادی اصول تھے کہ جن پر وہ عمر بھر کار بند رہے۔ اس کی تو صیح اور بیان کے لئے ایک دفتر چاہئے کہ جس کی یہاں نہ گنجائش ہے نہ موقع۔ تاہم اس مضمون کی تکمیل کے لئے لازمی ہے کہ اس بارے میں مختصر اُچھ ضرور لکھا جائے۔

مسٹر رانا ڈوے کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ جس کو وہ ایمان کی طرح عزیز رکھتے تھے کہ باوصف اس ذلیل اور گری ہوئی حالت کے جس میں آج ہم اپنے تئیں دیکھتے ہیں اور جو ہماری ہمت کو پست کرتی ہے ہمارا ملک اور ہماری قوم ایک مہاجر قبیلہ ہے اور ہم منزل مقصد تک پہنچ کر رہیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بنی اسرائیل کی جیڈہ کی قوم کا تہذیب و تمدن کی شاہراہ سے ہٹ جانا اور تتر بتر ہو کر دنیا بھر میں بکھر جانا لیکن پھر بھی سیکڑوں برس بعد تک اپنی ہستی کا قائم اور منزل مقصود کے ارمان کا تازہ رکھنا ایک معجزہ ہے، تو کیا ہماری کروڑوں کی قوم کا ترقی و اقبال کی بلندی سے گر کر مائل بہ زوال ہو کر اور تقریباً پانچ ہزار سال تک ادبار کے مختلف درجے طے کر کے آفات ارضی و سماوی کے مقابلہ کی تاب لا کر آج تک اپنی ہستی قائم رکھنے بلکہ عروج و اقبال کے ارمان ظاہر کرنا میں مشیت ایزدی کو دخل نہیں؟ مشیت ایزدی کی توفیق کا عطا تو فرداً فرداً ہر شخص کے ضمیر و ایمان کا سوال ہے لیکن اس موقع

کون انکار کر سکتا ہے کہ پچھلے پانچ ہزار سال میں نہ معلوم کتنی تو نہیں
 اُبھریں اور مٹ گئیں۔ کیسی کیسی تہذیبوں اور تمدنوں کی نشو و نما
 ہوئی اور وہ خاک میں مل گئے۔ تاریخ ان عبرت ناک واقعات سے
 بھری پڑی ہے لیکن ہماری قوم نے اس طویل زندگی کی نہ معلوم
 کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد آج بھی اپنی ہستی کو مٹنے نہ دیا بلکہ
 جیتی جاگتی اُبھرنے کے ارمان ظاہر کر رہی ہے۔ کیا یہ ہمت افزا
 نہیں ؟

مشررا ناڈے کا صرف یہی عقیدہ نہ تھا کہ ہمارے ملک
 اور ہماری قوم کے عروج و اقبال کا آفتاب پھر ایک بار نصف النہا
 پر پہنچے گا، بلکہ وہ تو یہ بھی یقین کرتے تھے کہ ہم پر جو پچھلے سیکڑوں
 برسوں میں بندگی، بیچارگی اور بے کسی کی افتادیں پڑیں ان میں
 بھی خدائے کار ساز کی مشیت کار فرما تھی۔ اس میں مصلحت یہ تھی
 کہ ہم کو ان سے سبق دے اور ہم غیروں کی ماتحتی اور بندگی میں
 رہ کر زندگی کے نظام و تربیت کا وہ سبق سیکھیں کہ جس کی ہم کو
 ضرورت ہے۔

میں ابھی عرض کر چکا ہوں مشیت ایزدی اور مصلحت خداوندی
 پر اعتقاد رکھنا یا نہ رکھنا تو ہر شخص کے ذاتی خیال اور ایمان کا سوال
 ہے مگر اس تاریخی واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم نے گزشتہ
 ہزار سال کی مدت میں جو جو افتادیں ہمارے مفرد میں بھیں، اُن میں لیکن
 اس عرصہ میں بہت کچھ حاصل بھی کیا کہ جس کا اقرار نہ کرنا کفرانِ نعمت
 ہے۔ بہت سے وہ علوم و فنون کہ جن سے ہم بے بہرہ تھے ہم نے

مسلمانوں سے سیکھے۔ ہمارے تہذیب و تمدن فلسفہ آرٹ اور کلچر پر اسلامی تہذیب و تمدن فلسفہ آرٹ اور کلچر کا نہایت پائدار اور نمایاں اثر پڑا اور اس خطہ ملت سے نہ صرف ہندوستانی کلچر کی بنیاد پڑی بلکہ ہم نے زندگی کے بعض شعبوں میں خاطر خواہ ترقی کر کے ان میں چار چاند لگائے۔ ہماری سیرت اور خصلت میں جو خامیاں تھیں مسلمانوں کی صحبت اور اثر سے نکل گئیں، اس کا ثبوت تاریخ کے اوراق سے ملتا ہے۔ جس وقت مسلمانوں کے حملے ہندوستان پر شروع ہوئے ہمارے راجپوت سوریر اور سورما اور ان کی فوجیں مسلمان حملہ آوروں کے مقابلہ میں اس طرح تتر بتر ہو کر کچھ گئیں کہ جیسے بیت کے تودے آندھی کے طوفان میں غبار ہو کر اڑ جاتے ہیں، لیکن سلطنت مغلیہ کے زوال کے زمانہ میں مرہٹوں اور سکھوں نے جب کروٹ بدلی اور سنبھالا لیا تو دکن میں شیواجی اور شمال میں رنجیت سنگھ کی ہمرکابی میں قوم اس طرح سینہ سپر ہوئی کہ ایک آہنی دیوار تھی کہ جس سے مقابلہ کرنے والے آکر ٹکراتے تھے۔ رنجور ہوتے تھے لیکن کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ علم تاریخ فن سپہ گری، آئین ملک گیری اور ملک داری میں ہم نے مسلمانوں کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔

اب انگریزوں کے دور حکومت میں ڈیڑھ سو برس سے ہماری آنکھیں نئی روشنی سے کب ضیاء کر رہی ہیں، جذبہ حب الوطنی جوش آزادی۔ آئین دستور جمہوریت۔ شہری زندگی کی ذمہ داریاں اور فرائض مخلوق کی بہبود کے لئے بل جمل کر کام کرنے کی عادت

وغیرہ وغیرہ انسانی سرشت و سیرت کے وہ خصائل ہیں کہ جن کی ہم ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں میں کمی تھی اس کی تربیت اور عادت اب انگریزی دور حکومت میں ہوتی جاتی اور پڑتی جاتی ہے اور یہ یقیناً منزل آزادی کے طے کرنے کا لازمی نوشہ اور زادراہ ہے۔

دوسرا خیال جس کو مسٹر رانا ڈے کے دستور زندگی کا بنیاد اسول سمجھنا چاہئے یہ تھا کہ ہماری یہودی اور ترقی محض اس سے نہ ہوگی کہ ہم سوسائٹی کی بعض بُری رسموں اور رواجوں کی اصلاح کریں یا ظاہر اسوٹ بوٹ پہن کر، ہوٹلوں میں کھانا کھا کر نیا چولابدل کر، رفاہر کھلانے لگیں بلکہ ترقی و اصلاح کا راز یہ ہے کہ وہ تنگ، پست اور دقیانوسی خیالات کو جو جُلوں سے ہمارے دل و دماغ کا آج جزو ہو رہے ہیں جو ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہو چکے ہیں، اور جن کے باعث ہر قبیلہ رسم کے دور کرنے یا اصلاح کے وقت ہمارے قدم ٹھٹکتے اور آگے بڑھنے سے رکتے ہیں ان کو کسی طرح سے دماغ سے نکالا اور ان کی اصلاح کی جائے۔ مثلاً کوئیں کے مینڈک کی سی زندگی بسر کرنا اور کونے ہی کو اپنی دنیا سمجھنا ہماری فطرتِ ثانیہ ہو گئی ہے۔ اس دنیا سے باہر جو عالم آباد ہے ہم اس سے بیگانہ ہیں۔ ہندوؤں کی وحدت کا شیرازہ منتشر ہو کر لا محدود فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ خود ساختہ قیود کے دام میں ایسے گرفتار ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے سب سے الگ تھلک اپنی دنیا بنالی ہے اور اس کی حدود سے باہر قدم نہیں نکلتا۔ یہ زہر آج سے نہیں بلکہ

ضدیوں سے ہمارے رگ و پے میں ساری و طاری ہے۔ وید اور
 شاستر کی سند۔ گردوں اور پروہتوں کی چیرہ دستیاء۔ پنچایت
 والوں کا خوف اور ایسے ہی دیگر خارجی اثرات کے آگے ہم ہمیشہ
 سر جھکانے کو تیار ہیں لیکن خود اپنے ضمیر اور دین و ایمان کی ہدایت کو
 پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں جھوٹ۔ فریب و غا
 مکاری۔ چوری۔ بد محاشی۔ بد چلنی اور سیکڑوں ایسی ہی بُرائیاں پھیلی
 ہوئی ہیں۔ لیکن ان بُرائیوں کا رواج عام ہے اس لئے ہم ان سے
 چشم پوشی کرتے ہیں اور بُرائی کو بُرائی اور عیب کو عیب ہی نہیں
 سمجھتے، ہندوؤں میں تقدیر کی ناخن تدبیر سے عقدہ کشائی ناقابلِ برد
 زحمت ہے۔

مسٹر اناڈے کہا کرتے تھے کہ اس قفلِ دماغی کو دور کرنے
 کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی جگہ روحِ عمل پیدا کرنی چاہئے۔ اس
 سے جو انقلاب رونما ہو گا وہ رسومِ قبیلہ کی رفتہ رفتہ تیخ کنی کر دے گا۔
 اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قومِ امراضِ لاحقہ و عارضی میں مبتلا
 ہے جو تدبیر و علاج سے رفع و دفع کئے جاسکتے ہیں۔ تدبیر و علاج
 ہمیشہ وقت چاہتے ہیں۔ قومی اصلاح میں بھی وقت نگے گا نہیں
 مایوس و بے قرار نہ ہونا چاہئے۔ وہ اس سے بھی بخوبی آگاہ تھے
 کہ ہندو قوم آج کی مریض نہیں بلکہ اس کا مرض پُرانا ہے اور جو
 زہر اس کے خون میں سرایت کئے ہوئے ہے اُس نے اس کے
 عضوِ عضو کو کھوکھلا کر دیا ہے، ایسی حالت میں مریض تنگ مزاج
 ضدی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ دوا کے پینے سے گریز کرتا بلکہ اپنے

معالج اور تیمار دار کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ چونکہ صاحبِ دل اور صاحبِ دماغ تھے وہ سمجھتے تھے کہ مریض سے روٹھ جانا، قطعِ تعلق کرنا، یا علاج چھوڑ دینا دانش مند نہیں، معالج کو صبر، استقلال ہمت اور خذہ پیشانی سے کام لینا چاہئے۔ ان کی تمام زندگی شاہد ہے کہ اُنہوں نے اپنے ہی قوم کے ہاتھوں زک پر زک اٹھائی ہدفِ طعن و لعن بنے، لوگ بدگمانی سے پیش آئے، لیکن اُن کا قہم جاوہ صبر و استقلال سے کبھی نہ ڈگمگایا۔ اُن کی ہمت کبھی پست نہ ہوئی۔ اُنہوں نے ہر موقع پر مصالحت اور خذہ پیشانی سے کام لیا۔ کیونکہ اُنہیں یقین تھا کہ قوم کے مریض کا مزاج اور برتاؤ جیسا ہے وہ قدرتی اور لازمی ہے۔ یہ کچھ اُن ہی کی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ایسی حالت میں ہر مریض کی یہی روش ہوتی ہے۔ برداشت کرنے اور استقلال اور ہمت سے کام لینے کے سوا چارہ نہیں۔ وہ اس سے بے خبر نہ تھے کہ قوم کو منازلِ ارتقا طے کرانے اور بامِ عروج پر پہنچانے کے لئے صدیاں درکار ہیں اور آئندہ نسلیں ہی اس کی ضامن و غفل ہو سکتی ہیں۔ ان کی خواہش و تمنا تھی تو یہ کہ وہ ارتقائے قومی کا سنگِ بنیاد مستحکم و استوار اساس پر رکھ جائیں۔ ایوانِ قومی کیسے نچتہ بنیادوں پر قائم کیا اور اس طیبِ حاذق نے اپنے مریض کے علاج کے لئے کیا کیا تدبیریں کیں، قومی خدمت کرنے والوں کی چشمِ دور میں سے پنہاں نہیں۔

فضائیں یہ صدائیں گونج رہی ہیں کہ اُس وقت تک زندگی کے کسی شعبے میں ترقی ممکن نہیں۔ جب تک کہ ہماری قوتِ عمل کے پاؤں

میں جو بیڑیاں غیروں نے ڈال رکھی ہیں نہ کاٹ دی جائیں۔ لہذا ہماری
توجہ کامرکز حصول آزادی ہونا چاہئے۔ سیاسی جدوجہد قوم کا
فرض اولیٰ ہے ہمارے حریف مخالف اور ناصح رٹ لگائے ہوئے
ہیں کہ جب تک قوم کی طرز معاشرت نہ بدلے گی قبیح رسم و رواج کی
اصلاح نہ ہوگی عروس آزادی کے روئے تاباں پر سے نقاب نہ
اُٹھے گی۔ بعض کا خیال ہے کہ اشاعت تعلیم ہی مرکز توجہ ہونی چاہئے
کیونکہ ترقی کا یہی بنیادی اصول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ شکم
پروری کو سب پر فوقیت ہے قوم اور ملک کی اقتصادی اور مالی
حالت نہ سنبھلی تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ مسٹر رانا ڈے ان آراء سے متفق
نہ تھے ان کے ملک کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ہم کو ہر قومی شعبے کی
ترقی کی طاب بیک وقت توجہ کرنی چاہئے۔ تقدیم و تاخیر کی الجھن میں
پڑنا غلطی ہے۔ اگر آپ اپنا جسم سڈول اور طاقتور بنا نا چاہتے ہیں تو
آپ کو اس قسم کی ورزش کرنی چاہئے کہ جو نہ صرف آپ کے سینہ
اور بازو کو تیار کرے بلکہ آپ کی گردن۔ آپ کی کلاںیاں۔ آپ کی
پندلیاں سب کو بیک وقت سڈول سانچوں میں ڈھال ڈے۔
ایک اور مثال عرض ہے انسان کی نشو و نما۔ دماغ اور جسم تینوں پر
منحصر ہے۔ اگر جسم کی غور و پرداخت کر کے اس کو طاقتور اور سڈول بنایا
جائے اور دماغ کی تعلیم و تربیت سے غفلت برتی جائے تو وہ ناقص رہ
جائے گا۔ یا اگر دماغ کی نشو و نما مرکز توجہ بنی رہی اور جسم کی طرف سے
غفلت برتی گئی تو صحت خراب ہو جائے گی اور کام چلنا ہی دشوار
ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کا دماغی اور جسمانی نشو و نما ہو لیکن نازک

اور لطیف حسیات اور جذبات کی نشوونما نظر انداز کر دی جائے تو بھی انسان کی انسانیت میں بہت بڑی کمی رہ جائے گی اور توازن قائم نہ ہونے پائے گا۔ مسٹر براناڈے عالم باعمل تھے، اُن کے خیالات کی پرداز اور قوت عمل میں ہم آہنگی تھی اس لئے جو کچھ کہتے تھے کہتے بھی تھے، ان کے خیالات صفحہ قرطاس ہی پر نہیں بلکہ دنیائے فعل و عمل میں بھی جلوہ آرائی کرتے تھے۔

خیالات و جذبات تھے۔ یہ عقیدہ دایمان تھا۔ یہ طرز عمل اور ملک تھا اُس شیدائے وطن اور رہنمائے قوم کا کہ جس نے اُن سے ساٹھ ستر برس پہلے ہمارے قومی جن کی آبیاری کی تھی اور ملک کے ارتقاء و آزادی کا وہ بیج بویا تھا کہ جو پھوٹا اور پھبک کرتا اور درخت بن گیا جس کے پھولوں کی ملک نے رہروا بن منزل آزادی کا شکار جان معطر کیا ہے۔ نہ صرف ہم ہی بلکہ آئندہ نسلیں بھی کہیں اس جنم آئے گلشن سیاست و مدن کے باور احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

سر سید احمد خاں

محدثن ایجوکیشنل کانفرنس^{اور}

آج سے تقریباً سو برس پیشتر جن بزرگوں نے نئے ہندوستان کی بنیادیں ڈالی اور پختہ کی تھیں اُن میں سر سید احمد خاں کا نام نامی بھی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اُن کی یاد کا تازہ کرنا اور اُن کی زندگی کا تذکرہ سنانا یہاں بے محل نہ ہو گا۔ سر سید احمد خاں ^{۱۸۱۷ء} میں دہلی کے ایک شریف اور رئیس خاندان میں پیدا ہوئے۔ اُن کے جد امجد سید دوست محمد پانچ نسل پیشتر شاہجہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ اور نگ زیب کے زمانہ میں اُنہوں نے دکن کی فہموں میں خدمات شاہی ادا کیں اور پھر ہرات واپس چلے گئے۔ اُن کے لڑکے سید برہان ہرات سے آکر دہلی میں بس گئے۔ سید ہادی سید دوست محمد کے پوتے تھے، سر سید احمد کے دادا تھے اور دربار شاہی سے اُنہیں جو ادا اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ میر تقی سید احمد کے والد فقیر منشی آدمی تھے گو دربار شاہی سے اُن کا تعلق قائم تھا اور بادشاہ اُن پر مہربان تھے اُنہوں نے دربار میں کوئی منصب یا خطاب حاصل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میر تقی خواجہ فرید کے داماد تھے۔ خواجہ فر

کے بزرگ کشمیر سے آکر دہلی میں بس گئے تھے اور تجارت کے کاروبار میں نام پیدا کیا تھا۔ خواجہ فرید بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی تھے اور سیاسیات کے معاملات میں اُن کو دخل اور اچھی سمجھ تھی۔ بلکہ بڑی قابلیت رکھتے تھے۔ سر جان مالک کی سفارت میں جو انگریزی سرکار کی طرف سے 'تہران بھیجی گئی تھی وہ شامل تھے اور پھر مدت تک آوا میں انگریزی حکومت کی طرف سے ایجنٹ رہے۔ سر سید کے والد میر تقی نے اپنے داماد کے توسط اور شہنشاہ کی مہربانی سے دوبار شاہی میں وزیر اعظم کا مرتبہ پایا۔ جہاں تک خاندانی شرافت اور ریاست کا تعلق ہے سید احمد خاں نہایت خوش نصیب تھے اور دہال اور ننہال دونوں انہیں اونچے درجے کے ملے تھے۔

سید احمد خاں جس زمانہ میں پیدا ہوئے اور جس ماحول اور فضا میں انہوں نے پرورش پائی وہ بھی اپنے انداز کے لحاظ سے عجیب و غریب تھا۔ سلطنت مغلیہ کا دور دورہ ختم ہو رہا تھا اور انگریزی حکومت کی بساط بچھ رہی تھی۔ پُرانی تہذیب کا چراغ ٹپکا رہا تھا اور بجھنے والا تھا۔ نئے تہذیب و تمدن نے دنیا کے اس خطے کو اپنی جگہ کاٹھ سے ابھی روشنی نہیں کیا تھا لیکن بصیرت کی نگاہیں اس افق کے دھندلکے میں نئی روشنی کی کرنیں پھونکتی دیکھنے لگی تھیں۔ گو سبرادون اور چلیانوالا کے معرکے ابھی انگریزی فوجوں نے سر نہیں کئے تھے لیکن آخری مہمہ لڑائی میں انگریزوں کی فتح نے انہیں اس ملک کا حکمران بنا دیا تھا۔ بزرگ جس شخص نے مشہور کے غدار کے سے نازک زمانہ میں انگریزی حکومت

کے استحکام کے لئے اپنی بساط بھرب کچھ کر باور جو بعد میں سلطنت
 برطانیہ کا ایک رکن اور قوت بازو سمجھا جاتا تھا اُس نے چٹائی اٹلی
 کے آخری دربار شاہی کے رانیہ عاطفت میں پرورش پائی تھی
 اور پرانی محفل کی شمع کو اپنی آنکھوں سے نمٹاتے اور مجھتے دیکھا تھا
 سلطنت مغلیہ کے پایہ تخت دہلی نہ جہاں سید احمد خاں پیدا ہوئے
 اور انہوں نے پرورش پائی کی عظمت کے نقش و نگار مندرپست
 باتے بلکہ مٹ رہے تھے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا آفتاب غروب
 ہو رہا تھا۔ شہر دہلی بھی عجوبہ روزگار ہے۔ اس کی ہزاروں برس کی
 زندگی میں کتنے ہی انقلابوں کی آندھیاں اس کے سر سے گزریں جنہوں
 نے اس کو برباد و تاراج کیا لیکن اس کے اٹل مقدر کو مٹانہ سکیں۔
 حکومتیں بنیں اور بگڑیں تہذیبیں ابھریں اور مٹیں تاریخ ان کی تصویر
 اور کرشموں سے بھری پڑی ہے۔ ہندو تہذیب و تمدن کے زمانہ میں
 یہ پرتھوی راج کی راجدھانی تھا۔ مسلمانوں نے آکر اپنے حلوں سے اسے
 زیر کیا اور پھر ان کی حکومت کا مرکز رہا۔ شاہجہاں نے اس کو ازبکوں
 سنوارا اور یہ اسلامی تہذیب و تمدن کا گوارہ اور سلطنت مغلیہ کا
 دارالحکومت قرار پایا۔ قیامت نے ایک اور پلٹا کھایا۔ نادر شاہ نے
 حملہ کیا اور بزن بولے کہ اس کی زمین پر خون کی ندیاں بہائیں۔ بعد میں
 احمد شاہ ابدانی نے جو کچھ رہا سہا تھا اس کو نوٹ کھسوت کرتا کیا
 بالآخر چٹائی نسل کا آخری نام لیوا جو نام کا بادشاہ تھا لیکن باڈر
 جسے چھوڑ کر بہت دور بھاگ گئی تھی انگریزوں کے ہاتھوں مقید ہو کر
 وطن سے دور غیر ملک میں بے یار و مددگار موت کے گھاٹ اترنا۔

اس پُرانے دور کی یاد گاریں اس کے نقش و نگار جواب ماند پڑ گئیں اور اُس تہذیب و تمدن کی مٹی مٹائی نشانیاں جواب بھی دیکھتے میں آتی ہیں جب آج بھی ہمارے دلوں میں چٹکیاں لپٹی اور طبیعتوں میں گد گدیاں کرتی ہیں تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سترہویں صدی میں کب تک شاہی دربار کا ظاہری کردار باقی تھا دہلی والوں کے لئے اس کا یقین کرنا کہ ان کی عظمت و عروج کا سورج ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا کس قدر مشکل ہو گا۔ ظاہراً اُس وقت تک سب کچھ موجود تھا شاہی دربار تھا۔ وزراء و مدبر بھی تھے گوتدیر کی جگہ صرف رقابت و چال بازی باقی رہ گئی تھیں خسرو اور فیضی کے سہ باکمال شعراء تو اب کم تھے۔ لیکن دہلی اب بھی غالب۔ ذوق و مومن سے خالی نہ تھی۔ پُرانے ادیب عالم و قاضی اب بھی باقی تھے لیکن کسی نئے خیال نے فلسفہ نئے اسلوب کی اہلیت اُن میں نہ تھی۔ فوجی افسر و سپاہی بھی تھے لیکن ان کے ہتھیاروں میں زنگ لگا ہوا تھا اور اُن میں کوئی بل بوتہ نہ تھا۔ غرضکہ راجہ۔ ہماراجہ۔ بادشاہ۔ بادشاہ کا دربار۔ دیوان عام و دیوان خاص۔ تخت شاہی اور ظاہری کردار سب ہی کچھ تھا لیکن اس کی اہلیت کچھ نہ تھی۔ صرف پُرانی عظمت کا خواب یا سایہ باقی رہ گیا تھا لیکن یہی دہلی والوں پر جادو کا اثر رکھتا اور اُن کی طبیعتوں کو مست و مگن کئے ہوئے تھا۔

اس مٹی مٹائی تہذیب کے زمانے اور اس وقیانوسی سوسائٹی میں سید احمد خاں پیدا ہوئے اور اسی فضا میں اُن کی پرورش اور نشوونما ہوئی اُن کی تعلیم معمولی درجہ کی تھی۔ فارسی خامی اچھی اور

کچھ غریبی بھی پڑھی تھی۔ اپنے دادا کے ساتھ دربار شاہی میں اکثر حاضر ہوتے اور بادشاہ کے کرم و بخشش سے فیض یاب ہوتے جیسا کہ کہا جا چکا ہے سرسید کے باپ فقیر منشی آدمی تھے اور بہت عمر تک زندہ بھی نہ رہے۔ اُن کی پرورش و تعلیم ماں کے سایہ عاطفت اور ان ہی کی نگرانی میں ہوئی۔ سید احمد خاں کی ماں بڑے باپ کی بیٹی اور اونچے دن و دماغ کی عورت تھیں۔ بچوں کو تعلیم و تربیت کس طرح دی جاتی ہے اس کا راز اُنہیں معلوم تھا۔ سید احمد خاں اپنی ماں کے فیضان تربیت کا ہمیشہ اعتراف کرتے اور اس کے شکر گزار تھے۔ مولانا حالی نے ”حیات جاوید“ میں اس کی ایک دلچپ مثال دہی ہو۔

”سرسید لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں میری عمر گیارہ برس کی تھی میں نے ایک نوکر کو جو بہت بُرا مانا اور بڑھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو بھی خبر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں آیا تو اُنہوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو۔ جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے۔

یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ چنانچہ ایک ماما میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی اور سڑک پر لا کر چھوڑ دیا اُسی وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا، دوسری ماما نکلی اور خالہ کے پاس لے گئی۔ اُنہوں نے کہا۔ دیکھو آپا جی تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں تم کو کوٹھے پر ایک مکان میں چھپائے دیتی ہوں وہاں سے باہر نہ نکلنا ورنہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ میں

تین دن تک وہاں ٹھہرا ہوا۔ تیسرے دن خالہ صاحبہ مجھے والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اُس نوکر سے قصور معاف کرائے گا تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ میں نے ڈیوڑھی میں جا کر نوکر کے ہاتھ جوڑے تب قصور معاف ہوا۔

اُس زمانے کے رئیس زادوں کے عنفوان شباب کے مشغول میں رقص و سرود کی محفلوں اور مجروں میں شرکت خاص مشغلہ تھا۔ چنانچہ سید احمد خاں بھی اپنے بھائی اور یار دوستوں کے ساتھ تیراکی کے میلوں، باغوں کی سیروں، ہولی اور بسنت کے جلسوں اور مجروں اور شاہ صاحبوں کے عرسوں میں جایا کرتے اور اُن کا لطف اٹھاتے تھے۔ ان کا بیان کرتے ہوئے مولانا حالی لکھتے ہیں کہ :-

”سر سید کا مذکورہ بالا جلسوں اور صحبتوں میں شریک ہونا آخر کار رنگ لائے بغیر نہ رہا اگرچہ اُس وقت تک دلی کے مسلمانوں میں قدیم سوسائٹی کی بہت سی خوبیاں باقی تھیں لیکن چونکہ اُن کے اقبال کا خاتمہ ہو چکا تھا اس لئے ان کی سوسائٹی میں اُن خرابیوں کی آہستہ آہستہ بنیاد پڑتی جاتی تھی جن کو تنزل اور ادبار کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے بطبعیت عموماً عیش و نشاط اور راگ و رنگ کی طرف مائل ہوتی جاتی تھیں۔ بے فکر امیر زادے عیاشی اور لہو و لعب کی مثالیں قائم کرتے جاتے تھے اور خربوزوں کو دیکھ کر خربوزے رنگ پکڑتے جاتے تھے۔ اگرچہ

سر سید مشرہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں متاھل ہو گئے تھے پھر بھی اس متعدی مرض کے اثر سے اپنے تئیں نہ بچا سکے۔ لیکن جیسا کہ معتبر ذریعوں سے معلوم ہوا ہے باوجود غایت دل بستگی کے جو جنون سے کسی طرح کم نہ تھیں سر سید نے جس طرح اپنے تئیں اس دلدل سے نکالا وہ دراصل اُن کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو اُن کی اخلاقی قوت کا سب سے پہلا کرشمہ سمجھنا چاہئے۔

جب سید احمد خاں نے ہوش سنبھالا تو سب سے پہلا یہ واقعہ اُن کی زندگی کا یہ تھا کہ ۱۸۳۷ء میں اُنہوں نے دربار شاہی سے اپنا پنڈ چھڑا کر انگریزی سرکار کی ملازمت قبول کی۔ اُن کے تمام اعزاد اقربا اس کے قطعی خلاف تھے لیکن اُنہوں نے ایک نہ ہنسے۔ چند سال کے بعد ۱۸۴۶ء میں وہ منصف کے عہدہ پر مقرر ہوئے اور ان کا تبادلہ دہلی کا ہو گیا۔ وطن کی محبت اُن کے دل پر گھر گئے ہوئے تھی۔ یہاں پہنچ کر بڑی تفتیش اور کوشش کے بعد اُنہوں نے ”آثار الصنادید“ تصنیف کی۔ نظر ثانی کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۸۵۳ء میں شائع ہوا۔ اور ۱۸۶۴ء میں یہ کتاب فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہو کر فرانس سے شائع ہوئی۔ اسی کی شہرت کے بدولت سید احمد خاں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے فیلو یعنی اعزازی ممبر منتخب ہوئے۔

ششم کاغذ بھی سید احمد خاں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے نہ صرف اس وجہ سے کہ اُن کے اس میں سرکاری خدمات کا

موقع ملا بلکہ خصوصاً اس وجہ سے کہ شہر کے غدر نے سیاسی نقطہ نظر سے ان کے دماغ و خیالات کی قطعی کاپیا پلٹ کر دی۔ اس کا تذکرہ آئندہ چل کر ہو گا۔ یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ اس زمانہ میں سید احمد خاں مجنوں میں اپنے عمدہ پر مقرر تھے انہوں نے ہر امکان کی کوشش یہاں انگریزوں اور ان کے بال بچوں کی حفاظت اور جان بچانے کی کی اور ان کو محفوظ رکھ سکے۔ جب باغی لیڈر محمود خاں کو ہندو چودھریوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو سید احمد خاں نے میرٹھ کے اسپیشل کمشنر کو مفصل حالات سے مطلع کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق مجنوں کے ضلع کا انتظام و تبدیلیت سید احمد خاں کے ذمہ رہا۔ ہندو چودھریوں کی شکست کے بعد سید احمد خاں کو مجنوں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور بعد خرابی بسیار جان بچا کر میرٹھ پہنچ گئے۔ انگریزی حکومت کے استحکام اور ملک میں امن و امان قائم ہونے کے بعد سید احمد خاں پھر مجنوں پہنچ گئے اور کچھ عرصہ بعد ان کا تبادلہ مراد آباد کا ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر ان کو غدر کے بعد سے مسلمانوں کی زبوں تر حالت دیکھ کر قومی خدمت کے جذبہ کا احساس ہوا جو ان کو دن رات بے چین رکھنے لگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اپنی ہمت جفاکشی، ایشاء بے غرضی اور استقلال کے ہتھیاروں سے عمر بھر اپنوں اور غیروں سے لڑائی لڑا کئے کہ جس میں بالآخر ان ہی کی جیت رہی اور وہ کام کر گئے کہ جو مسلمان بعد نسلاً ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔

مراد آباد پہنچ کر جب سید احمد خاں نے مسلمانوں کی

جنہوں نے حالات کے سمجھانے اور ان کی اصلاح معاشرت کرنے پر توجہ کی
 تو پہلی بات انہوں نے یہ سوچی کہ غدر کے زمانہ میں اور اس کے بعد
 جو بدگمانی انگریزی سرکار کو مسلمانوں کی طرف سے ہو گئی تھی اس کو کس
 طرح دور کیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے اسباب بغاوت
 کے عنوان سے ایک مچھلٹ لکھا۔ یہ مچھلٹ دور اندیشی کے خیال سے
 ہندوستان میں عام طور سے شائع نہیں کیا گیا لیکن اس کا انگریز
 ترجمہ مدربران برطانیہ اور پارلیمنٹ کے ممبروں میں عام طور سے شائع
 ہوا اور ان لوگوں کی نظروں سے گزرا۔ اس میں سرسید احمد خاں
 یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ شہرہ کاغذ مسلمانوں کی سازش
 یا جہاد کا نتیجہ نہ تھا بلکہ اس کے اسباب بالکل مختلف تھے۔ سب سے
 بڑی وجہ انہوں نے یہ قرار دی کہ حکومت اور عمال حکومت اور
 رعیت کے درمیان کوئی رابطہ اتحاد نہ تھا بلکہ بالکل غیریت اور
 اجنبیت تھی۔ اگر سپریم کونسل میں علاوہ انگریزوں کے ہندوستانی
 بھی موجود ہوتے تو وہ رعیت کے دکھ درد کو حکومت کے سامنے
 پیش کر سکتے تھے اور حکومت کی نیت اور مقصد کا صحیح مفہوم رعیت
 تک پہنچا سکتے تھے۔ چونکہ سرکار نے رعیت سے کوئی واسطہ اور
 رابطہ نہیں رکھا تو بدگمانی اور غلط فہمیاں پھیلتی گئیں۔ دویم سرکار
 کی پالیسی محکمہ مال کے متعلق ٹھیک نہیں تھی۔ مالگزاری نقد ادا کی جاتی
 تھی اور مالگزاری میں بہ نسبت سابق کے بہت کچھ اضافہ کر دیا گیا تھا
 تیسری بات جو سید احمد خاں نے اس رسالہ میں کہی تھی یہ تھی کہ
 انگریزی حکام کا برتاؤ ہندوستانیوں کے ساتھ نہایت خراب

تھا یعنی تنقید اور تحقیر کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا یہی وجہ
 بدگمانیاں پھیلانے کی ہوئی جس سے فوج میں سرکار کے خلاف شورش
 پیدا ہوئی حتیٰ کہ غدر کی نوبت آئی۔ اس مفلط کے مضمون سے جو
 بات عیاں ہوتی ہے یہ ہے کہ سید احمد خاں نے اس میں صرف مسلمانوں کی
 طرف سے ہی وکالت نہیں کی تھی بلکہ ہندوستان کی تمام رعیت کی نیابت
 بھی کی تھی اور ان ہی باتوں کو پیش نظر رکھا تھا کہ جو آئینہ نشین کاغذ
 نے اپنے پروگرام میں شامل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اخبار
 ”معدنا دار مسلمان ہند“ کے نام سے نکالا جس کے صرف چند پرچے ہی
 شائع ہو سکے۔ اب سید احمد خاں کا مسلک اور نظریہ بدلنے لگا تھا
 اور پہلی سی وسعت خیال اُن کی پالیسی میں قائم نہیں رہی تھی۔ اب وہ
 صرف مسلمانوں کو ہی ”معدنا دار“ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
 انہوں نے صرف اُن رسالوں اور اخباروں کے نکالنے پر قناعت
 نہ کی بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی اور جب اُن کا تباہ
 خاڑی پور کا ہو گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے وکٹوریہ اسکول اور
 سائنٹفک سوسائٹی قائم کی جس میں اُردو میں تراجم شائع ہوتے تھے۔
 بعد میں یہ سوسائٹی علی گڑھ منتقل ہو گئی اور وہاں اس کی عمارت کتب خانہ
 اور مال سید احمد خاں کی کوششوں سے تعمیر ہوئی اور اچھی اچھی لائبریری
 کتابوں کے ترجمے شائع کئے گئے۔ اس زمانہ میں سید احمد خاں نے
 بائبل کی تفسیر بھی لکھی کہ جس سے یہ ثابت کرنا منظور تھا کہ قرآن اور
 بائبل میں اتنا بعد نہیں ہے کہ جس قدر عام طور سے بدگمانی ہے اس
 کی غرض عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب تر کرنے کی تھی۔ ۱۸۶۶ء

مین علی گڑھ میں سید احمد خاں نے ایک مجمع کے روبرو اس بات کی اپیل کی تھی کہ ایک ایسی ایسوسی ایشن ہندوستانیوں کی قائم کی جائے کہ ہندوستانیوں کی شکایات اور مطالبات کو انگریزی پارلیمنٹ کے روبرو پیش کیا کرے اور اس کی توجہ اُن کی طرف دلایا کرے تقریر کرتے ہوئے۔ سید احمد خاں نے کہا تھا کہ جب سے ہندوستان کی حکومت کی باگیں براہ راست دولت برطانیہ کے ہاتھوں میں آئی ہیں ہمارے معاملات پر پارلیمنٹ میں توجہ بہت کم ہوتی ہے اور ہو بھی کیسے جب ہم خود اپنے معاملات پر پارلیمنٹ کی توجہ دلانے کی کوشش نہیں کرتے تو انگریزوں کو کیا پڑی ہے اور ان کو کب اتنی فرصت ہے کہ ہمارے معاملات کے لئے وقت نکالیں اور سر کھپائیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس کوشش کی جانب خود ہی توجہ کریں۔ یہ خیال اور خوف بالکل بیجا ہے کہ اگر ہم فریاد اور شکایت کریں گے تو یہاں کی حکومت یا ضلعوں کے حکام ہم پر عتاب کریں گے۔ یہ جھن جھاری خام خیالی اور بُز دلی ہے۔ اس وقت تک یہاں کے باشندوں کو حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے کسی معاملہ میں زیادتی ہوتی ہے یا ایسے قانون اور احکام نازل ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اندر ہی اندر کڑھتے ہیں۔ حکومت سے بدظن ہوتے ہیں اور ملک میں جو گمانی پھیلتی ہے۔ یہ ملک اور قوم کے لئے نقصان دہ ہے اگر ہم کھلم کھلا اپنی شکایتیں اگر وہ سچی ہیں گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچائیں اور گورنمنٹ کی توجہ انصاف کرنے کی جانب مبذول

کرائیں تو حکومت اور ملک دونوں کے حق میں فائدہ اور بھلائی ہوگی۔
یہ خیالات بہت دور اندیشی کے تھے اور اس پالیسی میں بہت
وسعت تھی لیکن بعد میں سید احمد خاں کا رویہ اور ملک سیاسی معاملات
میں بالکل بدل گیا تھا۔

۱۸۶۷ء میں سید احمد خاں نے انگلستان کے سفر کا ارادہ کیا۔
بہانا تو اپنے لڑکے سید محمود کی تعلیم کی غرض سے ولایت جانے کا تھا
لیکن اصل غرض یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی طرز تعلیم، طرز
معاشرت اور طرز حکومت کا وہاں جا کر تجربہ حاصل کریں اور جس حکومت
اور قوم سے اب ہندوستان کو واسطہ پڑا تھا اس کے تہذیب و
تمدن سے پوری واقفیت حاصل کریں۔ اس وقت تک یعنی جس
زمانہ کا یہ ذکر ہے شاذ و نادر ہی ہندوستانی ولایت گئے تھے ہندوستانی
مسلمانوں میں غالباً سید احمد خاں پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ہمت کی اور
اس ارادے کے پورا کرنے کے لئے انہوں نے کافی مالی نقصان اٹھایا
ان کا قیام ولایت میں سال بھر سے زیادہ رہا۔ وہاں اونچے طبقوں
میں ان کی بڑی آدبگت ہوئی۔ اور ان کو انگریزوں کی طرز معاشرت
کے دیکھنے کا اور سمجھنے کا پورا موقع ملا۔ لارڈ لارنس۔ لارڈ اسٹینلی وغیرہ
نے انہیں دعوتوں میں مدعو کیا اور اپنا حماں بنایا۔ لارڈ ارگائل وزیر
ہند نے سی، ایس، آئی کا تمغہ برطانوی سرکار کی جانب سے انہیں
عطا کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کی لیکن سب سے قیمتی چیز جو انہیں
انگلستان میں حاصل ہوئی اور جس کو انہوں نے پھر عمر بھر دل سے
لٹکا کر رکھا وہ انگریزی طرز تعلیم اور انگریزی طرز معاشرت کا تجربہ

تھانسی روشنی کی جھلک تھی جس سے انہیں بصیرت حاصل ہوئی نئی تہذیب
 نئے کرشمے تھے جنہوں نے ان کی آنکھیں کھولیں اور جن سے ہندستان
 واپس آکر انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اُن کے وہ خط جو انہوں
 نے وہاں کی کیفیت کے لندن سے لکھے تھے اور سائنٹیفک سوسائٹی
 کے اخبار میں برابر شائع ہوا کرتے تھے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مغربی
 تہذیب و تمدن کے دستور سے کس قدر متاثر ہوئے تھے اور اُس
 کی نسبت انہیں اپنے ہم قوموں کی حالت کیسی زبوں اور ابرم معلوم
 ہوتی تھی جس کا انکشاف انہوں نے دل سے نکلتے بولوں اور درد
 بھرے لہجہ میں کیا ہے۔ یوں تو سید احمد خاں مغربی خیالات اور
 طرز و صنح کے لحاظ سے پہلے ہی سے قوم میں بدنام تھے ان خطوں
 کے سخت الفاظ اور تلخ لہجے نے اُن کے خلاف لعن طعن کا طوفان برپا
 کر دیا اور اُن کو نیچر یہ اور محد کہا جانے لگا لیکن اس مردِ خدا نے اس
 سے لاپرواہہ کر اپنا کام جاری رکھا۔ اسی زمانہ میں وہ حضرت پیغمبر محمدؐ
 کی ”سوانح حیات“ لکھ رہے تھے اور اس کی نسبت جو غلط فہمیاں اہل
 یورپ میں پھیلی ہوئی تھیں اور اسلام کو جس طرح بدنام کیا جا رہا تھا اُس کا
 دندان شکن جواب دیتے رہے تھے۔ حیات رسولؐ بالخصوص
 سر ولیم میور کی تصنیف حیات محمدؐ کے جواب میں لکھی گئی تھی اور اُس سے
 یہ ثابت کرنا منظور تھا کہ عقائد اسلام موجودہ رفتار ترقی تہذیب
 تمدن کے منافی نہیں۔ سید احمد خاں کی تصنیف حیات پیغمبرؐ کے
 تمام دلائل و مباحث سے اتفاق کرنا ایک بے لاگ مبصر کے لئے
 مشکل ہو گا لیکن بالعموم اُس کے مفید ہونے سے انکار نہیں کیا

جاسکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اُنہوں نے یہ کتاب بحیثیت وکیل کے لکھی تھی۔ حج کی حیثیت سے نہیں۔ اس کاغذ اسلام کی خوبیاں ظاہر کرنے کا تھا اور شبہ نہیں کہ بہت سی غلط فہمیاں اور تاریخی اُلجھنیں جو اسلام کے بارے میں عام طور سے پھیلی ہوئی تھیں وہ اس کتاب کے شائع ہونے سے دور ہو گئیں۔

ولایت سے واپس ہونے کے بعد سید احمد خاں نے ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا۔ اس رسالہ کی خاص غرض یہ تھی کہ مسلمانوں میں جو نئی روشنی اور مغربی تعلیم کی طرف سے بے اعتنائی پھیلی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ مغربی تعلیم، سائنس اور آرٹ سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اُسے دور کیا جائے اور اُن کو نئے خیالات اور نئے رجحان سے مانوس کیا جائے۔ تاکہ ان میں آزادی خیال اور آزادی تقریر و تحریر پیدا ہو۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ مسلمان مذہبی عقائد کے پابند رہتے ہوئے بھی نئی روشنی اور نئی تعلیم سے مستفید ہو سکتے ہیں اور آزادی خیال اُن کو موجودہ تہذیب و ترقی سے قریب تر کر سکتی ہے مگر علماء اسلام کسی قسم کی آزادی خیال یا اصلاح معاشرت کے لئے تیار نہ تھے اور قوم اُن کے شکے میں کسی ہوئی تھی۔ سید احمد خاں کی اس دلیری اور کوشش پر جو مخالفت پہلے سے ہو رہی تھی تہذیب الاخلاق کے شائع ہونے سے طوفان بن کر ٹوٹ پڑی۔ ان کی اوال العزمی بے غرضی اور حُب قومی کی کوشش اور ارادوں کے عوض اُن پر گالیوں کی بوچھاڑ ہوتے لگی۔ اُن کو کافرو ملحد کہا گیا۔ نہ صرف ہندوستان کے علماء نے اُن کے خلاف فتوے جاری کئے بلکہ مکہ معظمہ سے بھی فتوے منگوائے گئے جس قوم

پرنے وہ اپنا دل و دماغ جان و مال قربان کر رہے تھے اُس ہی قوم کے افراد اُن کی جان لینے کی تدابیر سوچ رہے تھے لیکن اس مرد میدان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی کوششوں اور کام میں برابر منہمک رہے۔ جیسا کہ فکر و تدبیر اُن کے دماغ کا جوہر تھا ویسا ہی لڑنا بھی جانتے تھے اور شبہ نہیں کہ یہ لڑائی اُنہوں نے عمر بھر لڑی۔ اور خوب لڑی اور با آخرفقیاب ہوئے۔ پچاس برس پیشتر جو لوگ اُنہیں کافرو ملحد کہتے تھے اور اُن سے منحرف تھے آج اُن کے معتقد ہیں اور اُن کو اپنا لیڈر اور بزرگ عظیم مانتے ہیں۔

”تہذیب الاخلاق“ کے جاری کرنے کے ساتھ ہی ساتھ احمدیہ نے اُس کالج کے قائم کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی کہ جو اُن کے نام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے گا۔ اُنہوں نے ایک کمیٹی اس غرض سے تجویز کی کہ وہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کے اسباب پر غور کرے۔ بعد میں یہی کمیٹی کالج کے لئے سرمایہ جمع کرنے کے کام لگی اور یہ طے ہوا کہ کالج علی گڑھ میں قائم ہو۔ جب کالج کے لئے چنہ جمع ہونا شروع ہوا تو جو مخالفت اب تک سید احمد کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی کالج کی طرف منتقل ہو گئی اور یہ فتوے جاری کیے گئے کہ اس کالج کے لئے چنہ دینا گناہ ہے۔ لیکن چنہ جمع ہونا تھا۔ ہوا۔ اور کالج قائم ہونا تھا ہوا۔ اس میں نہ صرف مسلمانوں نے چنہ دیا بلکہ ہندوؤں نے بھی اس کی خاطر خواہ امداد کی۔ گویا حق کی بات ہے کہ مولانا حالی نے ”حیات جاوید“ میں اس طرف کو اشارہ بھی کنا یا نہیں کیا ہے۔ جب داسرے وقت کی نظر

کالج کی طرف ہوئی تو نظام حیدر آباد اور انگریزی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ امداد ملنے لگی اور اس میں سال بسال اضافہ ہوتا گیا۔ ۲۴ مئی ۱۹۷۷ء کو کالج کے افتتاح کی رسم ادا ہوئی گو اسکول کے درجن میں کام یکم جون سے شروع ہوا۔ اب یعنی ۱۹۷۷ء میں سید احمد خاں سرکاری ملازمت سے عہدہ برآ ہو کر علی گڑھ میں مقیم ہو گئے تھے۔ او ان کی زندگی کا ہر لمحہ کالج کی ترقیب کے لئے وقف تھا وہ نہ صرف کالج کے بانی اور سرپرست تھے بلکہ وہ اس کے روج و رواں تھے جنہوں نے اس میں جان ڈالی، اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ اور ان ہی کی ادا العزم ہستی کا یہ تبرک تھا کہ کالج نے نام پیدا کیا اور جس نے ان کے بعد اب مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کی۔ اُن کی ذات سے نہ صرف ایم، اے، او کالج قائم ہوا بلکہ علی گڑھ مسلمانوں کی تمام کوششوں کا مرکز بن گیا کہ جس نے ”علی گڑھ تحریک“ کو جنم دیا۔ اسی زمانہ میں کہ جب سر سید احمد خاں ایم۔ اے او کالج کے قائم کرنے میں اپنی تمام کوششیں اور وقت صرف کر رہے تھے اُنہوں نے سر ولیم ہنٹر کی مشہور کتاب ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ کا جو آئٹھ شائع کیا۔ سر ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان اپنے عقیدے کی بناء پر جہاد کرنے پر مجبور ہیں اور وہابیوں کا فرقہ بغاوت اور انقلاب کے معنوں کا مترادف ہے۔ سر سید احمد خاں نے دلائل سے اس کو اپنی کتاب میں غلط ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہابیوں سے اور سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ محض اسلام کی اصلاح کے دعوے دار ہیں اور اُسی اصلی اسلام کو پھر زندہ کرنا

چاہتے ہیں کہ جیسا یہ حضرت رسولؐ کے زمانہ میں تھا۔ انہوں نے آخر میں مسلمانوں پر جو غیر وقاداری سرکار اور بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے، اُس کی شد و مد سے تردید کی ہے۔

ایم، اے، او کالج کے قائم ہونے کے بعد سے آخر وقت تک سرسید احمد خاں کی بقیہ زندگی کالج کے کاموں اور اس کی ترقی میں گزری کہ جس کی تفصیل یہاں طوالت کا باعث ہو گی۔ وہ چند سال کے لئے دائرہ اے کی کونسل کے ممبر بھی نامزد کئے گئے تھے جب انڈین نیشنل کانگریس کا چوتھا اجلاس ۱۸۸۷ء میں الہ آباد میں منعقد ہوا تو انہوں نے اس کی شدت سے مخالفت کی۔ اور وہ مسلمانوں کو بالعموم کانگریس سے علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ کانگریس کے جواب میں انہوں نے محسن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی جس کی ظاہر اغرض یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کی اشاعت و ترقی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان میں بیداری پیدا کی جائے۔ علاوہ اس غرض کے پورا کرنے کے اس کے سالانہ اجلاس جو سرسید احمد خاں کی زندگی میں بڑی کامیابی اور شان سے ہوا کرتے تھے اور بعد میں بھی ایک عرصہ تک اُن کا انعقاد جاری رہا تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے مسلمان کانگریس سے علیحدہ رہ سکے۔ اور عرصہ دراز تک صرف انگریزی سرکار کی وفاداری کا راگ ہی الاپتے رہے۔

سرسید احمد خاں کی زندگی کے آخری ایام پریشانی اور کلفت میں گزرے۔ اول توجیب جسٹس سید محمود کو مجبوراً الہ آباد ہائی کورٹ

سے ملحدہ ہونا پڑا تو اُن کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور انگریز اور مسلمانوں کے اتحاد کی جو عمارت اُنہوں نے کھڑی کی تھی وہ متزلزل ہوتی معلوم ہوئی۔ اسی زمانہ میں کالج کا ایک لاکھ روپیہ ایک کلرک نے غبن کر لیا جس سے کالج کو سخت نقصان ہوا اور سر سید احمد خاں کی پریشانیوں میں اضافہ۔ ماسوا کچھ اور بھی خانگی پریشانیاں تھیں جنہوں نے سر سید احمد خاں کے رشتہ حیات کے قطع ہونے میں مدد کی۔ ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء میں اس دار فانی سے رحلت کر گئے اور اپنی قوم کے لئے وہ ورثہ چھوڑ گئے جو ہمیشہ مایہ ناز رہے گا۔ اب تک ہم نے اوپر کے صفحوں میں سر سید احمد خاں کی زندگی

کے حالات اور کارناموں کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہو کہ اب ان کے عقیدوں، اصولوں اور پالیسی کا بھی کچھ ذکر کیا جائے کہ جن کی بنا پر سر سید نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی تھی تاکہ ناظرین کو ان کی ذہنیت، شخصیت اور مرتبہ کا اندازہ ہو سکے اور وہ اس الواعزم ہستی کے سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ قبل اس کے کہ اس کو بیان کیا جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اُس شکستہ و زبوں حالت کا نقشہ کہ جو اس وقت سر سید کے نظروں کے سامنے تھا اور جس نے ان کے دل و دماغ کو متاثر کر کے ان کی قوت عمل کو متحرک کیا تھا، سامنے رکھا جائے اور اس کا مختصر بیان ہو۔ یوں تو مرثیوں کی طاقت اور اُن کے عروج و اقبال نے بہت پہلے سے سلطنت مغلیہ کے شیرازے کو ترتر کر کے اسے پاش پاش کر دیا تھا اور سلطنت کا قول کھوکھلا ہو کر رہ گیا تھا لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی

نے انگریزوں کی حکومت کی باطین ہندوستان میں بچھانی شروع کی تو
ان شاطروں کو کم از کم شمالی ہند میں سابقہ مسلمانوں ہی سے پڑا۔ پہلے
نوابان بنگال سے پھر شاہان اودھ سے۔ اور دارالسلطنت دہلی
میں چغتائی خاندان کے آخری نام لیواؤں سے کہ جو نام کے
شہنشاہ مہی پر کھلاتے شہنشاہ ہی تھے۔ ملک گیری کی زبردستیوں
اور چیرہ دستیوں میں انگریزوں کا پہلا دار مسلمانوں پر ہی ہوا۔
جس میں شکست کھا کر وہ تباہ و برباد ہوئے۔ چوٹی بھی جب پاؤں
تले دیتی ہے تو کاٹتی ضرور ہے۔ مسلمانوں کو تو اپنے عقیدے اور
ایمان پر ناز اور اپنے آبائی کارناموں کی شان کا گھنٹہ بھا بھبھ
دھامیوں نے اُمت کا جھنڈا عرب میں اڑچا کیا تو اس کی لہریں ہند
پاکستان کے ساحل سے ٹکرائیں۔ سید احمد بریلوی نے مشعل میں حج
سے واپس آکر اس پرچم کو یہاں اٹھایا اور مذہبی اسلامی جوش
نے جو حرارت اور گرمی پیدا کی تھی اُس نے بنگال کے ننگے بھوکے
کسانوں اور دیہاتی مسلمان رعیت میں ایسی آگ لگائی کہ فریدپور
نہایا اور ۲۴ پرگنوں سے لے کر اس کے شعلے ایک عرصہ تک پشاور
کے پرے سرحد تک سُلگا کئے۔ انگریزی حکومت نے اسے بزور دبا یا
اور ختم کیا۔ نتیجہ مسلمانوں سے بدظنی اور بڑھی۔ جب مشعل میں خور
ہوا تو گو اُس میں ہندو مسلمان دونوں برابر سے شامل تھے لیکن چونکہ
دہلی کے تخت پر شاہان مغلیہ کا دارشاہی ابھی بیٹھا ہوا تھا مسلمان ہی
زیادہ زدیں آئے اور کمپنی کے تخریبی دور کے علاوہ دولت برطانیہ
کے تعمیراتی دور میں بھی بہت عرصہ تک کم از کم ایک نسل تک مسلمان

انگریزی سرکار کے موردِ عتاب رہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت اور طاقت تجارتی، تھکنڈوں، سیاسی چال بازیوں اور خود ہندوستانوں کی آپس کی بھپوٹ پر قائم ہوئی۔ محض فوجی طاقت پر نہیں۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے تخریبی دور میں یہی جادو چلا کیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے تعمیری دور میں بھی یہی پالیسی کام کیا کی کہ ہندو مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کو کامل سو برس تک مسلمان حکومت کے موردِ عتاب اور اس کی زد میں رہ کر تباہ و برباد ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد حکومت کے اونٹ لے کر وٹ بدلی۔ مسلمانوں کے دن پھر سے اور ہندوؤں کی شامت آئی۔ لیکن یہ آخری دور ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ ماسوا سرسید کی زندگی اور ان کے زمانہ سے اس کا برائے نام تعلق ہو لہذا یہاں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کہ شہر کے خار کے پھیلناؤں پر سرکار کا کیسا عتاب تھا اور اس زد میں آکر ان کی کیا حالت ہوئی علاوہ حکومت کے عتاب اور اس کی پالیسی کے مسلمان خود بھی اپنی تباہی کے بہت کچھ باعث تھے۔ بدلی ہوئی حالت میں ان ڈوبتے ہوؤں کو ابھرنے اور سینھلنے کا راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ نئی روشنی نئی تہذیب اور مغربی تعلیم سے انہیں دشمنی تھی زمانہ باتوں سازد تو بازمانہ ساز کے معنی انہیں سمجھ لینا نہ آتے تھے۔ ہندوؤں نے سرکار سے التجا کی اور اس کی کوشش کی کہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم رائج کی جائے۔ مسلمانوں نے عرضیاں بھیجیں اور احتجاج کیا کہ انگریزی تعلیم دینے سے مراد ہمیں چسائی بنانا ہے۔ سب کچھ تو سرکار نے چھین لیا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں بخش دیں۔ پھر اس زمانہ میں مسلمانوں کی مذہبی

و معاشرتی حالت بھی جیسا کہ زوال میں ہمیشہ ہوتا ہے، بہت گر گئی تھی۔
 مہرکار کی پالیسی اور اپنی زمانہ شناسی اور دور اندیشی سے ہندو ابھرے
 تھے۔ مستقل یا دوجی بندوبست اراضی کے سلسلہ میں بنگال کے ہندو
 زمیندار مالامال ہوئے اور ولایتی مال کے زبردستی فروغ دینے میں
 ہندوستانی صنعت و حرفت تباہ ہوئی۔ ڈھاکے کی ٹیل اور مرشد آباد
 کا ریشم جس کا چار دانگ عالم میں چرچا اور شہرہ تھا اب دیکھنے کو نہیں
 ملتا تھا۔ لاکھوں کاریگر صنعت کار اب ہل جوتے اور غلامی کی زندگی
 بسر کرتے تھے۔ ان میں مسلمانوں کی تعداد بکثرت تھی۔ چونکہ مسلمان
 انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم سے بے بہرہ تھے اور ہندو پیش پیش
 تھے۔ دوسرے درجہ کے سرکاری عہدوں، عدالتوں اور دفاتروں سے
 بھی مسلمان نکالے گئے اور ہندو بھرے گئے۔

اودھ میں شہر کے قدر کے بعد جنہوں نے سرکار سے
 وفاداری کا ثبوت دیا تھا وہ چکے دار اور ٹھیکے دار۔ تعلقہ دار اور
 راجہ بنائے گئے اور سرکار کے حلقہ جوش ہوئے ان میں بھی
 ہندوؤں کی تعداد زیادہ اور مسلمانوں کی کم تھی۔ خدر کے بعد سے فوج
 میں سکھ، گورکھے اور گڑھوالی بھرے گئے اور مسلمان چھانٹ چھانٹ کر
 نکالے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سب کا اثر مسلمانوں کی اقتصادی حالت
 پر کیا پڑا ہوگا۔ ان کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حالت خدر کے
 بعد سے کیا تھی۔ جسٹس شاہ دین مرحوم نے ایک مضمون میں اس کو
 بیان کیا ہے۔

”شاہ فقیر امیر و غریب مرد و عورت ہر ایک اس پراسرار

دائرہ میں مقید ہے جو کوئی اس کے باہر قدم بڑھاتا ہے وہ مردود ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر نقل و حرکت شرعی احکام کی پابند ہے۔ نہ صرف متقی و پیریزگار کے لئے بلکہ تمام اُن جذبات کے اظہار کے لئے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں سوائے مقررہ رسوم کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انسانی زندگی کے اہم سے اہم معاملے میں آپ کو زبان کھولنے کا حکم نہیں جو کچھ کہنا ہے یا کرنا ہے آپ صرف مولوی یا ملا کی زبان سے کہہ سکتے ہیں وہی اپنی زبان سے آپ کے لئے دُعا مانگ سکتا ہے یا کلمہ خیر کہہ سکتا ہے اور وہ بھی اُس زبان میں کہ جس کو نہ خود آپ سمجھتے ہیں نہ وہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نام و کلام کے وہ آپ کو ایسے معنی سمجھاتا ہے اور آپ کو اُنہیں یقین کرنا اور اُنہیں قبول کرنا قطعی لازمی ہے کہ جو خدا کی قدرت اور خدا کی مخلوق سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں۔ ہر امر میں آپ پر وہی کرنا واجب ہے کہ جو کسی زمانہ سلف میں عرب کے مسلمان کیا کرتے تھے۔ گویا درمیان کی تیرہ صدیاں جو اولادِ آدم کے سر سے گزر گئیں وہ کوئی معنی و حقیقت نہیں رکھتیں۔ اُن تمام باتوں میں بھی کہ جن کا تعلق صفائی یا حفظانِ صحت سے ہے یا جو آپ کے بچ کے شوق و آرام سے تعلق رکھتی ہیں حتیٰ کہ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے اور سونے کی خفیف سے خفیف باتوں میں شرعی پابندیاں لازم ہیں جو پُرانی حدیثوں میں رقم ہیں کہ جن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ ان میں کسی حالت اور کسی طور سے غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ کوئی ذاتی رائے کسی معاملہ میں قائم کرنے کی اجازت نہیں اور شرعی احکام سے اختلاف تو بمنزلہ کفر ہے

دنیا بدلتی جاتی ہے ہم کو روزانہ نئی نئی باتوں سے ساتھ پڑتا ہے لیکن چونکہ قرآن شریف اور حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں تب بھی ہم کو وہی کرنا پڑتا ہے جو مونی یا ملایہ اہل کتابت کرے خواہ وہ کیسی ہی بے معنی بات کہے قصہ مختصر اسلامی عقائد کجی کی گرفت زندگی کے تمام شعبوں اور مسئلوں پر پڑتا ہے ایک شکنجے کی شکل اختیار کئے ہوئے ہیں کہ جن کے باہر نہ آپ جاسکتے یا رہ نہ ان کو توڑ سکتے ہیں اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں یا تو جو کچھ شرعاً اور حدیثاً ہے اسے من و عن قیوں کو دور نہ مرنے دے گا فرہو“

قتلہ مختصر جن مسلمانوں کی قوم نے یہودیوں کو آکر اور وہ کر اس ملک پر آئے سب برس شان سے حکومت کی تھی ایک نئی تزیین اور نئے تمدن کو رواج دیا تھا جس نے اکبر اعظم اور شاہجہاں کے سے شہنشاہ پیدا کئے تھے کہ جن کی دلاوری اور عظمت کی ایک دنیا قائل تھی جو اپنے تفکر و تدبیر کے لحاظ سے اپنے وقت میں دنیا بھر میں فوقیت رکھتے تھے جس نے فیضی اور ابوالفضل کے سے صاحب کمال پیدا کئے کہ جن کے نام صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تاریخ کے کارناموں میں روشن اور چمکتے نظر آتے ہیں۔ اسی آل تیمور کا آخری تاجدار آج غیروں کے ہاتھ کا کھلو ناپنا ہوا غزل گوی سے اپنی طبیعت بہلاتا تھا اور اراکین سلطنت اور روساء قوم عیش و عشرت کی رنگ رلیوں میں تباہ ہو رہے تھے اور نواب بے ملک کہلاتے تھے جس قوم کے دماغ اور ہاتھوں نے تاج محل کے خواب و خیال کو سنگ مرمر میں نگینے جوہر آرٹ کا ایسا مجسمہ تیار کیا کہ جس کی مثال صدیاں گزرنے پر

آج بھی دوسری نظر نہیں آتی اور جن ہاتھوں نے ڈھاکہ کی لمبل اور مرشد آباد کے ریشم ٹانڈے کی جامدانی اور لکھنؤ کی چکن کی دستکاری کو ایسا فروغ دیا کہ سات سمندر پار تک اُس کا چلن اور چرچا ہوا جن مٹی مٹائی نشانیوں کو دیکھ کر آج بھی بے ساختہ طبیعت چاہتی ہے کہ بنانے والے کے ہاتھوں کو چوم لے۔ اُن کی اولاد بیکس ویس گلی کو چوں میں آوارہ پھرتی یا دُھنیا جلا ہے کہلاتی تھی۔ قوم میں یا مولوی اور طارقہ گئے تھے کہ جو مسجدوں میں اذان کہتے اور قرآن خوانی کرتے۔ دنیا تو بگڑ گئی تھی اب عاقبت کی خیر مناتے تھے یا اگر طبیعتوں میں کچھ زندہ دلی کی تڑپ باقی رہ گئی تھی تو ضلع جگت یا رسمی شاعری کی ٹنگ بندی میں صرف ہوتی تھی۔ اس سے بھی گزر کپتنگ بازی اور شیر بازی یا بازی عیش میں بزرگوں کی رہی سہی دولت اڑائی جاتی تھی۔ غرضیکہ مسلمانوں میں غر کے بعد سے سو اے میاں پن کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ یہ نقشہ تھا مسلمانوں کی زبوں تر حالت کا کہ جو سر سید احمد خاں کی آنکھوں تلے پھرتا تھا۔

نہ خود مسلمانوں سے نہ اُن کے ہموطنوں سے اُن کی یہ حالت چھپی ہوئی تھی۔ راز پشت از بام تھا۔ لیکن کوئی پُرساں حال نہ تھا۔ مسلمان اپنی گزشتہ شان و عظمت کے خوش کُن راگوں سے طبیعت بہلاتے۔ اپنی موجودہ بیکسی اور ابتری کا رونا روتے، تن بہ تقدیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتے، دیکھتے تھے لیکن کچھ سُجھائی نہیں دیتا تھا سر سید احمد مسلمانوں میں پہلے شخص تھے جن کی بصیرت افروز نگاہ نے یہ بربادی دیکھی اور جن کے حساس دل نے یہ گڑھن محسوس کی اُنہوں نے دیکھا اور سمجھا

کہ مسلمانوں کی بادشاہت ان کی شان و رعب داب اب ہمیشہ کے
 لئے اٹھ گیا اور اُن کی خوش حالی رخصت ہو گئی۔ پدم سلطان بود پرناز
 کئے بیٹھے رہتے سے اب کام نہیں چلے گا۔ اُن کو یقین تھا کہ انگریزی
 عملداری اور تسلط پورا ہو چکا۔ اب انگریزوں کی حکومت ہندستان
 سے کسی طرح ہٹائی نہیں جاسکتی اُنہوں نے یہ بھی سمجھا کہ پُرانے تہذیب
 و تمدن کے دن پُرانے عہد کے ساتھ بیت گئے۔ نئی حکومت میں نیا تہذیب
 و تمدن ہی رائج ہو گا۔ اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو اس حکومت سے نباہ
 کرنا ہے اور نئی روشنی، نئی تہذیب و تمدن اور نئی تعلیم ہی کو سرانگھوں
 سے لگانا اور اس سے کام لینا ہے۔ اگر زمانہ ہمارا سازگار نہیں ہوتا تو
 ہم کو خود زمانہ سے ساز باز کرنا ہے اُنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور
 سمجھا۔ چونکہ اُن کا دماغ روشن اور دل دردمند تھا چونکہ اُن کی تو
 عمل اور ہمت جو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں
 کی حالت سنبھالیں گے اور گوپہلی سی شان و شوکت حکومت و ثروت
 نہ بھی حاصل ہو۔ ایسی فضا پیدا کر کے چھوڑیں گے کہ ہندستان کے
 مسلمان اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ جذب انسان کی زندگی
 بسر کر سکیں۔ چونکہ اُن کا عقیدہ و ایمان پختہ اور سچائی و ایمان داری
 اُن کی زندگی کا خمیر تھی۔ اُنہوں نے اپنا تن من و دھن سب مسلمانوں
 پر سے بچھا کر کے جو سوچا اور کہا تھا کر کے دکھا دیا۔ اُن کے مسلک کی
 بنیاد دو ہی اصولوں کے تحت ہوئی تھی۔ اول تو مسلمانوں پر سرکار
 سے غیر وفاداری کے الزام سے جو بدظنی۔ بے اعتنائی۔ نفرت و
 حقارت انگریزوں میں ان کی طرف سے پیدا ہو گئی تھی کسی طرح سے

اُسے دور کیا جائے۔ اسی کے لئے اُنہوں نے ”اسباب بقاء و نجات“ تصنیف کی۔ تفسیر قرآن لکھی اور سر ولیم میور اور سر ولیم ہنٹر کے رسالوں اور کتابوں کا شافی جواب دیا۔ دوسرے خود مسلمانوں میں جو مختلرت۔ بڑی بلکہ بغض نئی روشنی۔ نئی تہذیب اور نئی تعلیم کی طرف سے ذہن نشین تھا اُس کو دور کیا اور مٹایا اس لئے اُنہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی۔ ”تہذیب الاخلاق“ نکالا۔ سائنٹفک سوسائٹی قائم کی اور بالآخر ایم۔ اے۔ او کالج کی بنیاد ڈالی اور ولایت جا کر نئی تہذیب و نئی تعلیم کی مثال اپنی ذات سے قائم کی۔ اُن کے ہمعوموں نے اُنہیں بدنام کیا۔ مطعون کیا۔ گالیاں دیں۔ اُن پر کفر کے فتوے صادر کئے۔ اور اُن کا لقب پیر نیچر رکھا حتیٰ کہ اُن کو آزار پہنچانے اور اُن کی جان کے خواہاں ہونے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی لیکن اس مرد خدا پر اس طعن و تشنیع کفر کے فتووں اور جان کے خطروں نے کوئی اثر نہ کیا اور سید احمد اُس جادہ مستقیم سے کہ جو اُنہوں نے اپنی قوم کی خاطر اول روز سے اختیار کیا تھا لمحہ بھر کے لئے بھی تا آخر زندگی نہ ہٹے۔

مولانا حالی نے حیات جاوید میں یہ دکھانے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سر سید نے اپنی زندگی میں جو کارہائے عظیم نمایاں کئے خواہ وہ تعلیمی ہوں معاشرتی، اصلاحی یا سیاسی وہ سب ان کے مذہبیت اور دینی جوش کے ماتحت ہوئے یعنی اس الوازعہ ہستی کی قوت عمل کو محرک کرنے والا جو جذبہ تھا وہ اُن کی مذہبیت تھی اور عقائد دین کی پیروی یعنی پہلے وہ سچے اور پکے مسلمان تھے اور بعد میں پھر کچھ اندر۔ مجھے اس رائے سے قطعی اختلاف ہے۔ مشبہ نہیں کہ سر سید بنیادی عقائد اسلام

برائیان رکھتے تھے اور خدا ترین مسلمان تھے لیکن اُن کی عظمت کا راز اُن کے
 فہم اور مدبر (Thinking States Man) ہونے پر
 پنہاں تھا اُن کی قوت عمل کا متحرک کرنے والا جذبہ سیاسی تھا نہ کہ مذہبی
 و روحانی حضرت رسولؐ کے زمانہ سے اب تک عقائد اسلام کی حالت
 تیرہ صدی میں برابر تنزل پذیر ہی ہوتی گئی اس معنی میں کہ دینی روحانیت
 کم ہوتی گئی اور محض رسوم کی پابندی بڑھتی گئی۔ سرسید کے زمانہ سے پہلے
 اور ان کے زمانہ میں یہی نقشہ سامنے تھا لیکن سرسید کو جس بات نے متاثر
 کیا وہ مسلمانوں کی دنیوی اور مادی ابتری و بربادی تھی۔ ان کی نظروں
 کے سامنے سلطنت مغلیہ کی عظمت و شان کا نقشہ تھا اور پھر غدر کے
 بعد مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی تصویر۔ سرسید احمد خاں نے دینی عقائد
 میں کوئی اصلاح پیست لی نہ اُنہوں نے اپنی کوئی اُمت قائم کی نہ اُنہوں
 مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا۔ نہ کسی نے اس عظمت کا اعتراف کیا وہ تو
 مسلمانوں کو قعرِ ذلت سے اُبھار کر زمانہ حال کا ترقی پسند اور مذہب
 انسان بنانا چاہتے تھے اسی کے لئے اُنہوں نے اپنی تمام تر کوشش
 صرف کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کی
 معاشرت مذہبی رسومات کے ساتھ کچھ اس طرح گتھی ہوتی ہے کہ جب
 بھی آپ کسی اصلاح کی کوشش کریں تو پہلے قرآن و حدیث اور ویا
 شائستہ سے آپ کو ٹکڑی پڑتی ہے۔ یہی رشی رانا ڈسے کو کرنا پڑا
 یہی سرسید کو۔ اس سے جو نتیجہ مولانا خاں نے نکالا ہے وہ صحیح نہیں
 سرسید احمد خاں کی اُس پالیسی پر کہ جو اُنہوں نے ہندوستان
 کی سیاسیات میں برقی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کوتاہ اندیش

اور تنگدلی پر مبنی تھی یعنی سرسید احمد خاں نے ہی اُس - فائرٹ اور
 علیحدگی کا بیج ہندوستان کی سیاسی قضایں بویا تھا کہ جس سے مسلم لیگ
 کا پودا اُگلا۔ اور جو بعد میں تناور درخت ہو کر ملک کے ٹکڑے ہونے کا باعث
 ہوا۔ اور جس کی وجہ سے اس ملک کی لاکھوں مخلوق تباہ و برباد ہوئی
 یہ اعتراض ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا
 جاسکتا لیکن چونکہ ہم یہاں ہندو مسلم مسئلہ کی رد و قبح نہیں کر رہے
 ہیں اور ان بعد کے واقعات کا سرسید احمد خاں کی زندگی و حالات
 سے دور کا تعلق ہے اور وہ بھی زیادہ نہیں اس لئے ان کے
 تفصیلی بیان کا نہ یہاں موقع ہے نہ محل - ہم کو تو یہاں سرسید احمد خاں
 کی زندگی، اُن کی ذہنیت اور شخصیت کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے
 اس لئے اسی سلسلے میں چند باتوں کا دھیان ہمیں رکھنا ضروری ہے۔
 جب وقت سید احمد خاں نے ہوش بنھالا اور پیابک لائف کے میدان
 میں قدم رکھا اُس کو تین نسلوں سے زیادہ یعنی تقریباً نوے سال ہوئے
 اس وقت تک متحدہ ہندوستانی قومیت کا خواب محدود و بے چند
 ادولہزم ہستیوں مثل دادا بھائی نوروجی اور رانا ڈے کے دماغوں
 میں ایک دل خوش کن خیال کی طرح منڈ لایا کرتا تھا۔ انڈین نیشنل
 کانگریس کی بنیاد بھی اس وقت نہیں پڑی تھی۔ جب ۱۸۸۵ء میں کانگریس
 کی بنیاد پڑی اور اُس کے اجلاس ہونے شروع ہوئے تو اُس کا
 مطالبہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ ہندوستانیوں کو بھی مثل انگریزوں کے
 حکومت کے بڑے بڑے عہدے ملنے چاہئیں۔ اور حکومت میں نیابت
 کا دستور شروع ہونا چاہئے۔ سرسید احمد خاں کے مرنے کے دن

سال بعد آنجانی گولکھلے نے حکومت خود مختاری زیر سایہ برطانیہ کامیاب
ملک اور حکومت کے سامنے پیش کیا تھا۔ سراج کالقطدادا بھائی
نوروجی نے ۱۹۰۶ء میں اپنے صدارتی ایڈریس میں پہلی مرتبہ استعمال کیا
اس وقت تک مکمل آزادی کا خواب سوائے چند جوشیلے اور دیوانے
نوجوانوں کے کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ مکمل آزادی کا جوش
ذولہ سید احمد خاں کی وفات کے کامل ایک نسل بعد ہاتما گاندھی
اس ملک میں پیدا کیا۔ میں تو پوچھتا ہوں کہ ۱۹۴۲ء کے ہنگامہ انڈیا
کے بعد بھی کتنے شخص تھے جو یقینی طور سے باور کرتے تھے کہ انگریز ہندوستان
کی حکومت اور اپنا قبضہ اس پر سے چھوڑ کر اس طرح سے ۱۹۴۷ء میں
یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو پھر اگر ایسے زمانہ میں سید احمد خاں پیدا
کرتے تھے کہ جہاں تک اُن کی نظر جاتی تھی انگریزوں کا تسلط
ہندوستان پر ہمیشہ رہے گا اور انہیں ملک میں دو ہی قوتیں دکھا
دیتی تھیں یعنی ہندو اور مسلمان اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے خیال
کو وہ محض خواب پریشاں خیال کرتے تھے تو اس میں زیادہ تعجب
کی بات نہیں۔

اس سلسلے میں ایک بات اور بھی سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے اور وہ
کہ شروع شروع میں سید احمد خاں نے جب اپنا رسالہ "اسباب بغاوت"
لکھا اور اُس کے کچھ اور عرصہ بعد تک کی اُن کی تحریروں اور تقریروں
سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کی نیابت اور
وکالت کے فرائض ادا کیا کرتے تھے لیکن جب ۱۸۹۷ء میں ہندو
کی طرف سے اردو کے خلاف جوشمالی ہند کی زبان بھتی ہندی زبان

اور ناگری رسم الخط کے جاری کرنے کا مطالبہ پیش ہوا اور اس کے متعلق ایچی نیشن شروع ہوا اور بعد میں ۱۹۵۵ء میں آریہ سماج قائم ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ اور گنجائش ہی نہ تھی جس کی غرض پر اچین آریہ بھیتا کا واپس بلانا تھا تو سید احمد خاں کا ماتھا ٹھنکا اور ہندوؤں کے خلاف ان میں بدظنی پیدا ہوئی یہ دونوں تحریکیں سید احمد خاں کی سیاسی پالیسی پر ضرور اثر ڈالنے میں کامیاب ہوئیں یہ صحیح ہے کہ آج جو آزاد ہندوستان کی مکمل تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اس میں آریہ سماج اور ہندی منافقہ کی وہ اہمیت نہیں گو سنسکرت آمیز ہندی کے جاری کرنے کا جو جنون آج بھی ہمارے لیڈروں پر سوار ہے وہ کم وحشت انگیز نہیں لیکن یہ مسلم لیگ کے گزشتہ ردیہ کا جواب اور غالباً عارضی اثر ہے تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آزاد ہندوستان کی یہ تصویر سید احمد خاں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور ان کے دماغ نے جو اثر اس وقت قبول کیا وہ الٹا ہی پڑا۔ سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت کے سنبھالنے کا جو کام اٹھایا تھا ان کو قومی تحریک سے علاحدہ رکھنے کی جو پالیسی انھوں نے اختیار کی تھی اور انگریزوں اور حکومت وقت کی خوشنودی اور مصالحت کا جو ردیہ انھوں نے اختیار کیا تھا اس میں انہیں اپنی زندگی ہی میں کافی کامیابی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ان کو اپنی پالیسی اور ردیہ کا صحیح اور درست ہونے کا کامل یقین ہو گیا تھا ان کو اس سے ہٹنے یا اس سے بدلنے کی کوئی وجہ نہ تھی لیکن میری ذاتی رائے

یہ ہے کہ انہوں نے قومی تحریک اور کانگریس سے علاحدہ رہنے اور مسلمانوں کو علاحدہ رکھنے کی جو کوشش کی تھی اور جس میں انہیں بہت بڑی حد تک کامیابی ہوئی تھی اس سے تجاویز کر کے وہ نیشنل کانگریس کی غلانیہ اور شدید مخالفت پر آمادہ نہ ہوتے اگر اس میں پرنسپل بلکہ کی ریشہ دو انیاں اور سر آکلینڈ کالون کا دباؤ شامل نہ ہوتا یہ محض میرا وہم نہیں بلکہ آئندہ کے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔

مسلم لیگ کا قیام کہ جو ملک کی تقسیم کا باعث ہوا اور اس مسلم ڈیوٹیشن کی نوعیت کہ جس نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا ب لارڈ مٹوڈاسرا ہند کے ایما رائن کے پرائیویٹ سکریٹری مسٹر ونلپ اسمتھ کے اشارے اور مسٹر آر جی بولڈ پرنسپل ایم۔ اے۔ اوکلے علی گڑھ کی کوششوں کا نتیجہ تھا بلکہ پرنسپل آر جی بولڈ کے ایک خط سے جواب شائع ہو چکا ہے ثابت ہوتا ہے کہ آغا خاں والے ڈیوٹیشن کا ایڈریس غالباً خود مسٹر آر جی بولڈ کا ترتیب دیا ہوا اور سر ڈیوڈ سٹیمپ کے مشورے سے لکھا گیا تھا۔ ان تمام کارروائیوں میں انگریزی حکومت کی پالیسی کا ہتھمناک صاف دکھائی دیتا ہے۔ میرا مشاوریہ کہنے کا نہیں کہ سر سید نے کانگریس کی مخالفت اپنی رائے کے خلاف کی بلکہ یہ کہ اس شدید مخالفت کی نوبت نہ آتی اگر مسٹر بلکہ اور سر آکلینڈ کی ریشہ دو انیاں اس میں شامل نہ ہوتیں۔

ہندوستان کی سیاسیات میں سر سید احمد خاں کی کوتاہ بینی اور تنگ دلی کی پالیسی کے بارے میں جو کچھ بھی رائے قائم کی جائے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہماری دونوں کی جنگ۔

آزادی اور قومی تحریک میں جو حقہ بیان کے مسلمانوں نے لیا اور جو جس طرح سے ہزاروں نے اپنے جان و مال پر کھیل کر ساتھ دیا۔ جن میں خان عبدالغفار خاں اور مولانا ابوالکلام آزاد کی سی برگزیدہ شخصیتیں شامل تھیں اور ملک کی تقسیم کے بعد بھی جو آج مسلمانوں کی ایک کثیر مخلوق ہماری شریک کار ہے جن میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ترقی پسند اور دور موجودہ کے جذبہ میلان شامل ہیں۔ یہ کب ضیاء نتیجہ ہے اُسی نئی تعلیم، نئی تہذیب، اور نئی روشنی کی جھلک کا جس کا چراغ سب سے پہلے سرسید احمد خاں نے کمال اولوالعزمی کے ساتھ روشن کیا تھا اور اُن کے ہموطنوں کو اس لئے اُن کی ذات پر ناز کا موقع ہے یہی امر اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ سرسید احمد خاں کا نام نامی بڑے آدمیوں میں شمار کئے جانے کا مستحق ہے۔ سوامی دیانند سرتی نے جو تماشہ شیور اتری کی رات شیوجی کے مندر میں دیکھا تھا وہ لاکھوں نے اُن سے پیشتر بھی دیکھا تھا اور بعد میں بھی، لیکن سوامی دیانند نے اس تماشہ کو دیکھ کر جو کچھ سمجھا اور جس طرح اس کو نذر ہو کر بیان کیا اور جو کچھ کہا اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ اسی طرح سرسید احمد خاں کے پیشتر بھی اور بعد میں بھی مسلمانوں کی تباہ حالی کا منظر تمام مخلوق کے آگے طشت ازبام تھا لیکن لوگ تن بہ تقدیر بیٹھے اس کا صرف رونار دیا کرتے تھے۔ سرسید احمد خاں نے اس کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا اور خاس دل سے محسوس کیا جس پر وہ یقین کرتے تھے اس کو نذر ہو کر کہا اور جو کچھ کہا تھا اُس کو کر کے دکھایا۔ یہی بڑے آدمی کی علامتیں ہیں۔

ایک اور علامت بھی بڑے آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مقناطیسی کشش سے دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سرسید کے رفیق کاروں میں نواب محسن الملک۔ نواب وقار الملک۔ مولانا حالی۔ مولانا شبلی۔ اور مولانا نذیر احمد کی سی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے سرسید کی زندگی میں اور اُن کے بعد بھی اُن کے مشن کی تکمیل کی۔ اس لحاظ سے سرسید ۱۰۔ احمد خاں کا شمار ہندوستان کی اُن خال خال الوالعزم ہستیوں میں ہونا چاہئے کہ جیسے راجہ رام موہن رائے اور سوامی دیانند سرتی کہ جن کی ذات پر ہندوستانی جس قدر بھی ناز کریں۔ جاہے۔

گنگا پرشاد دورا

اور نیا لکھنؤ

مشاہیر لکھنؤ میں گنگا پرشاد دورا کا نام نامی نہایت ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ نئے لکھنؤ نے ان کی ذات سے جنم پایا اس لئے نئے لکھنؤ کی زندگی کے دور کی کہانی گنگا پرشاد دورا کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس نے پہلے لکھنؤ کیا اور کیسا تھا آج کل کی نئی نسل کو اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوگا۔ نوابی دور کی تہذیب و شائستگی۔ رقص و سرود کی رعنائیاں اور جلوہ آرائیاں۔ مشاعرے اور مجلسیں تعزیری مرثیہ گوئی اور سوز خوانی مٹی مٹائی تہذیب کے تکلفات زندگی کی کچھ نشانیاں۔ جیسے بالائی دسیر مال بیگماتی گھوڑیاں زردہ و قوام علی آبادی سفیدہ ادرسید پور کے خربوزے۔ دسہری آم۔ پیلے کر، انگلیاں اور جھنوں کی پسلیاں یعنی یہاں کی لکڑیاں۔ لکھنؤ کا چکن اور ٹانڈے کی جامدانی ان چیزوں کی دور دور مانگ اور شہر شہر چراتھا پتنگ بازی۔ بیٹر بازی۔ جگت۔ صنم اور فقرے بازی۔ نوابوں اور دھیمہ داروں کے شغل اور ریاست کے چونچلے تھے۔ انہیں رنگ ریلوں نے شام اودھ کو شہرت دی اور لکھنؤ کے چوک کا دور دور ۱۷ مضمون لکھنؤ کے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن سے ۱۶ اپریل ۱۹۳۷ء کو نشر کیا گیا اور ۲۴ اپریل ۱۹۳۷ء کے قومی آواز میں شائع ہوا۔

شہر ہوا۔ شہری زندگی افیون کی پیٹک میں نیم باز آنکھوں سے اپنی حیرانی اور بے کسی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ امین آباد کی حیثیت اس وقت تک ایک قصباتی محلے کی تھی۔ کچھ ٹرائی جویلیاں۔ ٹوٹے پھوٹے مقبرے۔ پُرانی وضع کے چھوٹے بڑے مکان۔ تنگ تاریک گلیاں اور گندے نامے تالیاں۔ سڑک پر چھوٹی چھوٹی باتیوں پنساریوں اور حواہیوں کی دکانیں جن میں مٹی کے دیوے اور مین کی کپتیاں جلائی جاتی تھیں۔ ان کے چھپے جہاں آج پارک ہیں کچھ ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اور کھیت تھیں گلیوں میں ڈولیاں اور فنیس اور سڑکوں پر کیے اور پالکی گاریاں چلتی تھیں۔ یہ پچاس برس پہلے کا لکھنؤ تھا۔

جب گنگا پرشاد ورمانے لکھنؤ کی شہری زندگی میں قدم جمائے تو یہاں پبلک لائف کی ابتدا تھی۔ اس درد مند دل اور روشن دماغ نے پبلک لائف کے اس پودے کو اپنی ریاضت و محنت سے سینچا اور پروان چڑھایا۔ آج لکھنؤ میں جو چوڑی چوڑی پختہ سڑکیں ہیں کچن برہارے موٹر اور بسیں دوڑتی پھرتی ہیں۔ محلہ محلہ پارک ہیں کہ جہاں کی تازہ ہوا میں گنجان آبادی کے رہنے والے تنگ تاریک گھروں سے نکل کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ بڑی بڑی شاندار عمارتیں کہ جن میں ہمارے یہاں کے بینک۔ ہوٹل اور کارخانے کھلے ہوئے ہیں خاص کر امین آباد پارک اور امین الدولہ پارک کا گلزار خطہ۔ یہ سب گنگا پرشاد ورمانے کے دماغ کا کھینچا ہوا نقشہ تھا کہ جس کی تکمیل بہت کچھ تو ان کے زمانہ میں انھوں نے خود کی یا ان کے مرنے کے بعد اسی طرح ترتیب پائی۔

سوزنڈھرسٹ مارکٹ، میرس مارکٹ، قیصر باغ سرکن۔ شہر نہیں
 بجلی کی روشنی اور) (Flushing Drainage

کا انتظام یہ سب اسی ایکم کے نقشے کے مطابق عمل میں آیا جو باجو
 گنگاپر شاہ دور مانے بحیثیت دائس چیرمین میونسپل بورڈ سچی او
 مرتب کی تھی۔ انہوں نے نہ صرف لکھنؤ کی صورت اور نہایت بدل
 دی بلکہ یہاں کی شہری زندگی میں وہ تازہ روح پھونکی کہ اس نیم مردہ
 قالب میں جان پڑ گئی شہری زندگی کا کوئی پہلو یا صیغہ ایسا نہ تھا جو
 ان کی توجہ میں نہ آیا ہو۔ امین آباد ہائی اسکول، کالی چرن ہائی اسکول
 چھیدی لال کا دھرم سٹال، ہندو گرس ہائی اسکول جو اب جمیل
 دوپالہ کالج کہلاتا ہے اور بھی بہت سے انسٹی ٹیوشن یا تو براہ راست
 ان کی کوشش سے قائم ہوئے یا ان کی تحریک اور مدد سے ان
 کے ساتھیوں اور رفیقوں نے ان کا بوجھ سنبھالا۔ ان کا ارادہ
 امین الدولہ پارک میں ایک پبلک ہال اور لائبریری قائم کرنے کا
 بھی تھا۔ انہوں نے اس کے لئے زمین خرید لی تھی اور عمارت کا نقشہ
 بھی ایک نامی آرکیٹیکٹ (Architect) سے تیار کرایا تھا۔
 عمارت کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے پنڈت مدن موہن مالویہ جی
 کے ہاتھوں اسی جگہ نصب کرایا تھا کہ جہاں اب گنگاپر شاہ دور مایوریل بنا
 اور قائم ہے مگر آں قدمح شکست و آں ساقی نماند۔ البتہ یہ غنیمت
 ہے کہ ان کے رفیقوں اور پس ماندگان نے ان کی یادگار قائم کر کے
 ان کی خواہش پوری کر دی۔ لکھنؤ کی پیلیزیموسی ایشن جس کو اس
 زمانہ کی سٹی کانگریس کہیں سمجھنا چاہئے انہیں کی قائم کی ہوئی تھی اور

دیہی اس کے صدر تھے اور بھی بہت سے انٹی ٹیوشن ان کی توجہ کے
 حرمون منت تھے اور کسی نہ کسی حیثیت سے ان سے ان کا تعلق تھا۔
 رائے سری رام بہادر سی، آئی، اسی پبلک لائف میں بابو گنگا پرشاد
 کے رقیب شمار کئے جاتے تھے۔ کئی معرکے ہوئے الکشن میں برابر بابو
 گنگا پرشاد کی جیت رہی۔ میونسپل بورڈ اور لیجلیٹو کونسل دونوں
 میں بابو گنگا پرشاد نے رائے سری رام بہادر کی جگہ لی۔ صوبہ کے
 کانگریس حلقوں میں اس زمانہ میں پنڈت مدن موہن مالویہ جی کانگریس کے
 لیڈر مانے جاتے تھے۔ اول نمبر مالویہ جی کا تھا اور دوسرا بابو گنگا پرشاد کا۔
 پنڈت موتی لال نہرو اس وقت تک پیشہ وکالت کی مصروفیتوں میں
 تمام وقت صرف کرتے تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی بار کے لیڈر تھے۔
 کبھی کبھی کانگریس کے جلسوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ سریج بہادر سپرو
 کا شمار اس وقت تک پایہ کے لیڈروں میں نہیں ہوا تھا۔ البتہ وکالت میں
 ان کا نام گلنے لگا تھا۔ اس طرح کانگریس کی باگ ڈور مالویہ جی اور
 بابو گنگا پرشاد دوڑا کے ہی ہاتھوں میں تھی۔

جس شخص نے دو معمولی اخباروں کو چلا کر شہر میں رسوخ پیدا
 کیا اور میونسپلٹی میں جا کر نئے لکھنؤ کو چمکایا اس زمانہ کی کونسل میں
 اپنے لئے جگہ نکالی اور کانگریس کی لیڈری کی باگ اپنے ہاتھوں میں
 سنبھالی۔ اس کی شخصیت دل چسپ ہونی چاہئے۔ لیکن ایسا نہ تھا۔
 گنگا پرشاد دوڑا کی شخصیت قطعی دل چسپ نہ تھی نہ ان میں دوسروں
 کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ہستی عجیب
 غریب ضرور تھی۔ چھ فٹ لاناقد۔ لحم و شحم جسم۔ بڑے ڈیل ڈول

کے آدمی تھے۔ چہرہ رعب دار۔ اس پر سپید گھنی دائری۔ کھلا ہوا گندمی رنگ۔ موٹے کپڑے کی قمیص اور ڈھیلے پائے کا پاجامہ اور ایک قسم کی شیروانی اچکن پہنتے اور سر پر فیلٹ کیپ دیتے تھے۔ تعلیم غالباً ایف اے تک کلج میں پائی تھی۔ گریجویٹ یقیناً نہ تھے۔ معمولی دماغ اور ذہن پایا تھا۔ علمی قابلیت بھی معمولی تھی۔ معمولی اُردو لکھ اور بول لیتے تھے۔ انگریزی لکھنے کی مشق بھی اچھی ہو گئی تھی مگر بولنے کا ربط نہ تھا۔ کونسل میں لکھ کر تقریر پڑھتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ جیسے مدرسوں میں بڑے آموختہ پڑھتے ہیں۔ خط اُردو اور انگریزی دونوں میں ایسا شکستہ تھا کہ سوائے ان کے کاتبوں اور کمپوزیٹروں کے دوسرے مشکل سے پڑھ سکتے تھے۔ چونکہ میں نے دو برس اخبار ہندوستانی میں ان کے ساتھ کام کیا تھا مجھ کو بھی ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑھنے کا کچھ ربط ہو گیا تھا۔

ان کی ظاہری وضع قطع میں نہ کسی قسم کی نفاست تھی نہ نمائش۔ ظاہرہ کلچر سے بے بہرہ معلوم ہوتے تھے۔ ناول پڑھنے کو تصنیع اوقات اور تھیٹر۔ مشاعرے یا اور کسی ایسی ہی قسم کی سیر و تفریح کو میکاری کا مشغلہ سمجھتے تھے۔ میں نے انہیں ایک ہی مرتبہ تھیٹر جاتے دیکھا۔ جب پنڈت بشن نرائیو جلوس کانگرس کے صدر کی حیثیت سے کلکتہ گئے تھے۔ تو وہ ایک شب اور دوسرے ساتھیوں کے علاوہ بابو گنگا پرشاد ورما کو بھی زبردستی گرانڈ اوپرا میں مرچنٹ آف وینس دیکھنے کے لئے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ورما صاحب نے واقعی کھیل کو کیا سمجھا اور اس سے کیا لطف اٹھایا یہ معلوم نہیں۔ گنگا پرشاد ورما کی ظاہری وضع قطع تو آریہ سماجی بھائیوں کی طرح نہایت سیدھی سادھی تھی

لیکن انہوں نے دماغ نہایت روشنی اور صلیبھا ہوا پایا تھا۔ مزاج میں فربہ باری مہالحت۔ آشتی اور امن پسندی تھی۔ عملی سیاسیات کے سمجھنے اور برتنے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ پہلو میں دل اور دل میں قوم کا درد رکھتے تھے۔ جذباتی اظہار سے عاری تھے۔ عملی کام کے جوش کی کوئی حد نہ تھی قومی خدمت کے جذبہ کا جوش ہی ان کی ریاضت و عبادت تھی اور اس میں نفس کشی اور انناک ان کی عادت و خصلت ان کی زندگی کا روزمرہ ان کی شخصیت پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔

پو پھٹتے پھٹتے بستر سے اٹھ بیٹھتے تھے۔ چند لمحے ہری اوم کا ورد کرتے اور شاید گائتری کا منتر بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی پوجا پاٹ یا ریت رسم سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ دن نکلنے سے پیشتر کپڑے پہن کر تیار ہو جاتے تھے۔ نوکر ایک مراد آبادی قلعی کے گلاس میں جو ان کے ڈیل ڈول سے مناسبت رکھتا تھا، دو دو یا تسی لا کر دیتا تھا اسے ختم کر کے موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر ٹہلنے نکل جاتے۔ سول لائسنس کی طرف تین چار میل کا چکر روز لگاتے۔ واپس پر میونسپلٹی کے کام کے اگر موقع دیکھتے ہوتے تو انہیں دیکھتے ہوئے یا کسی کمیٹی یا سب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تو اسے بٹھاتے ہوئے ۸ یا ۹ بجے تک واپس آتے۔ کمرے کی برابر والی چھت پر آرام گُسی پر راز ہو کر صبح کی ڈاک دیکھتے اور پڑھتے۔ اخباروں کے لئے کاتبوں اور کمپوزیٹروں کو کام بتاتے۔ ایک بنگالی بابو اخبار ایڈوکیٹ کے سب اڈیٹر تھے انہیں بھی بلا کر بدائیتیں دیتے۔ اس عرصہ میں اگر کوئی ملنے والا آگیا تو اس سے بھی باتیں کرتے جاتے۔ گیارہ بجے اٹھ کر غسل کرتے اور آدھ گھنٹہ

کے لئے زمانخانہ میں جا کر کھانا کھاتے جو بہت سادہ ہوتا تھا۔ پھر ۱۲ بجے دن سے شام کے ۶ بجے تک قیص پانجامہ پہنے میز کے سامنے کرنسی پر بیٹھ کر کام کرتے رہتے۔ میونسپلٹی کی فائلوں کا دیکھنا اور نمٹانا۔ شہر کے اسپرڈوسٹ کے قصبے قضیوں کا طے کرنا اخبار کے لئے ایڈیٹریل لکھنا۔ کونسل کے لئے سوالات کا بھیجنا اور تقریر تیار کرنا۔ چھاپے خانے والوں اور دفتر کے اہلکاروں سے نمٹنا اور حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرنا۔ خرچہ کامل چھ گھنٹے ان کاموں میں صرف ہوتے تھے۔ بیچ میں صرف دو بجے ایک گلاس پانی پیا کرتے تھے۔ ان کی نشست کا کمرہ خاصہ بڑا تھا اور چھت، کے سچوں بیچ واقع تھا۔ لکڑی کے شیشے دار دروازے تھے۔ اور چاروں طرف مین کے سائبان مٹی جون کے ہینوں میں لو کے جھونکے اور دھوپ کی تپشیں کمرے کو جھلساتی رہتی تھی۔ ایک بڑھا پنکھے والا ادنگھ ادنگھ کر پنکھے کی ڈوری کھینچتا تھا۔ لیکن ان کو نہ لو اور تپش سے پریشان ہوتے دیکھنا نہ پنکھے واسے کی شکایت کرتے۔ غالباً ان کا دماغ اور دھیان ہم میں اس قدر منہمک ہوتا تھا کہ انہیں کسی تکلیف کا جس جی نہیں ہوتا تھا۔ شام کے ۶ بجے پیلیز ایسی رشین جاتے وہاں پائلٹس پر گفتگو رہتی۔ کبھی کبھی کیٹی کے جلسے بھی ہوتے۔

..... وہاں سے اٹھ کر اور فٹن پر بیٹھ کر ہوا خوری کو نکل جاتے۔ یہی گھن کی تقریر تھی۔ اور یہی اُن کا شغل۔ واپسی پر کھانا کھا کر پھر پیپے سامنے بیٹھے پائیر اور لیڈر پڑھتے پڑھتے ادبکھنے لگتے اور دنس بجے سے پہلے ہی بستر پر جا کر سو جاتے۔ میں نے انہیں کبھی کوئی سیر و تفریح کرتے یا بیچ کے کام میں مشغول نہیں دیکھا۔ گھر بار کی دیکھ بھال ان کے چھوٹے

بھائی کے پیرو تھی اور ان کی ذات قومی خدمت کے لئے وقف۔
 ہمارے من مانے ہیرو دیا وہ بڑے بڑے لیڈر کہ جو ہمیں اپنے
 آدرشوں سے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں جن کی ہماری نگاہوں میں
 بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور ہم ہر دم جن کا دم بھرا کرتے ہیں۔
 جب ہم سے قریب تر ہوتے ہیں جب ہمیں ان سے سابقہ پڑتا ہے
 اور انہیں برتنا پڑتا ہے تو روزمرہ کا تجربہ ہے کہ ان کی شخصیت
 پھر اتنی جاذب نہیں معلوم ہوتی۔ ہماری نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت
 گھٹنے لگتی ہے اور ان کی قلعی کھلنے لگتی ہے۔ چاندی سونے کی طرح یہ
 ملمع بھی ماند پڑنے لگتا ہے لیکن ایسی ہستیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو
 دور سے ہمیں اپنی طرف راغب نہیں کرتیں۔ ان میں ہمارے لئے کوئی
 کشش نہیں ہوتی لیکن جب ہمیں ان سے سابقہ پڑتا ہے انہیں برتنے
 کے موقع ملتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے
 وہ ہمیں عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں حتیٰ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ ہمارے
 دلوں میں اپنا گھر بنالیتی ہیں۔ گنگا پرشاد دورما کی ہستی بھی ایسی ہی ہستی
 تھی۔ پودا ابھی پوری طرح پھلا پھولا نہ تھا عمر صرف پچاس کی تھی کہ خزاں
 موت کے روپ میں آئی اور اسے برباد کر گئی۔ لگھنؤ والوں نے اس موت
 پر ماتم بپا کیا۔ جلسے میں ہزاروں کا اثر دھام تھا۔ ایک خلقت ان کے
 نام اور کام کی یاد میں آنسو بہاتی تھی، چک بست نوہ خواں ہوئے۔
 کیا خوب اور کتنا سچ کہا ہے کہ

روشنی جس سے تھی ہر سو وہ ستارہ ڈوبا
 مٹ گئی شام اودھ قوم کا تارہ ڈوبا

یہ دنیا کیوں دیوانی ہو رہی ہے؟

آج جو ہنگامہ دنیا میں برپا ہے۔ لوگوں کے سروں پر جو جنون سوار ہے اور کشت و خون کا بازار گرم ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دنیا کو ہوا کیا ہے۔ یہ کیوں دیوانی ہو رہی ہے؟ اس کا جواب نہ مختصر ہے نہ آسان۔ ریڈیو کے بازیگر کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے دکھلاؤ اور شرط یہ ہے کہ پندرہ منٹ میں ظاہر ہے کہ بات اُن ہونی ہے۔ ہو نہیں سکتی۔ مگر جب غصہ منہ سے دھمکانے سے ہے تو میں بھی چلو بھر پانی کوزے میں ڈال کر چھینٹے۔ جیکے دئے دیتا ہوں۔ دل لگی ہو جائے گی۔ اگر مایوس ہو کر آپ خفا بھی ہوں گے تو مجھے شکایت نہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ ان چھینٹوں سے دماغ چونکا ہو جائے اور آپ اس گمती کے سلجھانے میں لگ جائیں تو ایک پختہ اور دو کاج والی مثل ہوگی۔ دل بھی بہل جائے گا اور کام بھی بن جائے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں۔ یہ تو سدا سے ہوتا چلا آیا ہے۔ زمانہ برابر کروٹیں بدلتا ہی رہا ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ تہذیبیں ابھرتی ہیں اور مٹتی ہیں۔ کل تک جو ستارے نظر سے اوجھل تھے آج چمک رہے ہیں اور جو کل تک چمکتے تھے آج ماند پڑے ہیں۔ قدرت کے یہ سب کچھل تماشے ہزاروں برس سے ہو رہے ہیں اور نہ معلوم کب تک ہوتے رہیں گے اس بھید کی تھاہ ابھی تک کسی کو نہیں ملی، لیکن دماغ والے لوگوں اور

۱۵ یہ مضمون ۱۵ ستمبر ۱۹۷۱ء کو لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیا گیا تھا۔

یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں گناہوں نے اس بات کا پتہ ضرور چلایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا قریب آنے لگا ہے۔ اہل روز سے لے کر تہذیب کے ہر دور اور آواز تک انسان گمراہ ہوتا چلتا اور سنبھلتا آہستہ آہستہ برابر ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا ہے۔ اور کل کا یہ بن مانس آج انسانیت کا جامعہ بن کر اب خدائی کا دعویٰ کرتے لگا ہے۔ کائنات قدرت کی لامحدود وسعت اور اس کی ڈراؤنی اور غارتگر طاقت کے آگے جواہل اور امر ہے اس نے بساط ہستی کا جو آج ہے اور کل نہیں اس طرح مقابلے کے لئے کھڑا ہو پاتا ہے اس کے ہر اسخرے پن کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ اس پہلی آزمائی کے جوش نے جس کے الزام میں بابا آدم جنت سے نکلے اور دنیا کے سامنے پر مجبور ہوئے اور جو ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہو کر نسلاً بعد نسل تازہ ہوتا رہا ہے۔ بڑے بڑے کار نمایاں کئے ہیں۔ موجودہ تہذیب و تمدن کا یہ چمکتا وجود دنیا کی آنکھوں کو آج چونہ بھیا رہا ہے آخر کوئی معجزہ یا جادو گری تو ہے نہیں۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت اور اصلیت ہے کہ جس سے ہم اور آپ روز و چار ہوتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ انسانی عقل و دماغ ہی کی مجموعی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ ہزاروں برس ہوئے کہ انسان نے اپنی عقل و دماغ کے بن بوتے سے اس عمارت کی بنیاد ڈالی تھی۔ صدیوں کی کاوشوں کے بعد اس نے بتدریج اس کی ایک ایک منزلیں اٹھائی حتیٰ کہ آج آسمان سے باتیں کرنے والی یہ عمارت ہم کو حیرت میں ڈال رہی ہے۔ سائنس کی کرشمہ سازی اور جلوہ گری نے پچھلے سو دو سو برس میں اس کو اور چار چاند لگائے

ہیں۔ اس کے مفصل بیان کی نہ ضرورت ہے نہ یہاں گنجائش۔ کیلئے
کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ لکھنؤ میں بٹھا ہوا میں آپ سے باتیں کر رہا
ہوں اور آپ سینکڑوں میل کے فاصلہ پر میری آواز سن رہے ہیں؟
اب تک کہا جاتا تھا کہ صرف زندگی اور موت کا مسئلہ ہی انسانی
قالب کے باہر ہے ورنہ یہ خاک کا پتلا سچ مچ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا۔
سائنس والے اب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مردہ قالب میں بھی جان نال
سکتے ہیں اور مردے کو از سر نو چلا کر انسان کو امر بنا سکتے ہیں! البتہ یہ لجن
اُن کو ضرور ہے اور اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں کہ یہ مٹ جانے
والی ہستی جب اس وقت یہ ستم ڈھا رہی ہے تو امر اور اٹل ہو کر کیسی
کچھ قیامت نہ برپا کرے گی۔ مخفراً غرض کہنے کی یہ ہے کہ موجودہ دور تہذیب
تمدن میں انسانی عقل و دماغ نے جو اوج کمال آج حاصل کیا ہے وہ
پہلے کبھی نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا تو پھر کیا بات ہے کہ باوصف اس سب
کے انسان آج بھی اپنی حیوانیت حرص و ہوس، بعض و حد، بے رحمی
خونخواری اور جنون سے مجبور ہو کر وہ قیامت خیز ہنگامہ برپا کئے ہوئے
ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس پیمانے پر اس کی مثال ملنی مشکل ہے؟
بات یہ ہے کہ حضرت انسان بھی ایک چیز ہیں عقل۔ دلیل اور منطق کا
جادو ان پر چلتا ہے لیکن اسی وقت تک جب تک کہ ان کے حیات
جذبات کو اس سے ٹھیس نہیں لگتی۔ اپنی ازلی عریانی کو انہوں نے
تہذیب و شائستگی کے جامے سے ڈھانپ ضرور لیا ہے اور دیکھیں
خاصے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں لیکن برتنے سے یہ قلعی کھل جاتی ہے
اور حرص و ہوس۔ خودی اور حیوانیت کا ازلی جوش صاف بھلکنے لگتا ہے۔

تہذیب و تمدن کی مختلف منزلیں طے کر کے انسان نے انسانیت کا درجہ اس معنی میں حاصل کر لیا ہے کہ اس کا دماغ تعلیم و تربیت کی روشنی کا اثر قبول کرتا ہے وہ اپنے دماغ کی قوت سے آسمان کے تارے توڑ لاتا ہے اس کے تخیل کی بلند پروازی اس کو ساتویں آسمان سے بھی پرے پہنچا دیتی ہے اور اس کی عقل و دانش کے کرشمے بعض اوقات ہم کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں لیکن چونکہ ابھی تک حسیات و جذبات میں لطافت و پاکیزگی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور اخلاق و روحانیت کا وہ عنصر جسے انسانیت کہتے ہیں بہت کمیاب ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ناناں دکھیا رنگ سنسار اچھا ہے یا بُرا اس سے بحث نہیں صلیت یہ ہے کہ خودی و حوص انسان کی ازلی سرشت ہے۔ دنیا میں آکر اپنے قدم چانا، گھر بار سانا، ملکیت اور دولت پیدا کرنا، مرتبہ اور اختیار حاصل کرنا انسان کی ایسی شرت ہے جو عارضی حوادث کا اثر نہیں بلکہ اس کے رگ و ریشہ اور خون و پوست میں سرایت کئے ہوئے ہے پیمبرانِ دین اور مصلحانِ قوم نے فقر و فاقہ کا وعظ دیا۔ ارتقا تہذیب و تمدن کے دور نے شائستگی کے ساتھ ہی سادگی کی زندگی کا معیار پیش کیا۔ تعلیم و تربیت نے انسان میں صلاحیت کا مادہ پیدا کیا اور وہ نیلے پھیلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس کے زمانہ میں ترقی کی کئی منزلیں طے کیں لیکن انسان ابھی تک اپنی ازلی سرشت کو بھولا نہیں ہے۔ روزمرہ تو وہ انسانیت کے جامے میں نظر آتا ہے لیکن جب ازلی جوشِ حیوانیت کا دورہ آپڑتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اُس وقت انسان و حیوان کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے

کہ آدمی میں انسانیت کا نشوونما ابھی صرف اودھورا ہوا ہے۔ عقل و دماغ نے تواوج کمال کا درجہ حاصل کر لیا ہے لیکن دل میں درد کی کیفیت سے جو لطافت و پاکیزگی جذبات میں پیدا ہوتی ہے وہ ٹھہر کر رہ گئی ہے۔ اپنے جذبات و حسیات پر انسان کو وہ قدرت و قابو ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے کہ جس کی اس دور تہذیب میں اُس سے توقع کی جاتی تھی ہمیں اپنے دونوں قدم زمین پر جائے کھڑے رہنے اور سامنے دیکھنے کی عادت ابھی نہیں پڑی ہے۔ ہماری ہیئت بالکل اُس شخص کی سی ہے کہ جو ایک ٹانگ پر کھڑا آسمان کی جانب ٹٹلی ٹٹکے دیکھ رہا ہو اور ہوا میں جھونکے کھا رہا ہو۔ مخمق ہمارے تہذیب تمدن میں چمک اور دمک تو کافی ہے لیکن توازن جسے انگریزی میں (Balance) کہتے ہیں اور جس سے پائنداری حاصل ہوتی ہے اور عرش و شان میں اضافہ ہوتا ہے قریب قریب غائب یا بالکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج دنیا دیوانی ہو رہی ہے۔ نئی تہذیب کی اس کیفیت سے جو لوگ بیزار ہیں اور جنہوں نے روشن دماغ اور درد مند دل پایا ہے وہ اپنے اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق دنیا کی اس دیوانگی کے چارہ ساز ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کے بندوں نے جب خدائی کو بھلا دیا اور انسانیت روحانیت کے اصولوں اور عقیدوں سے مُنہ موڑ کر کفر و الحاد کے رنگ میں ڈوب گئے تو نتیجہ دہی ہوا جو ہونا تھا۔ خیال نیچائی سے خالی نہیں۔ ایک حد تک صحیح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر مذہبی جوش اور مذہبی تعلیم کو از سر نو تازہ کیا جائے۔ اگر کفر و الحاد کی جگہ مذہب

پھرنے نے تو دنیا جہنم نہیں جنت ہو جائے گی۔ کون جانتا ہے۔ ممکن ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ سے جو تجربہ ہم کو حاصل ہوا وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کی پچھلی دو ہزار برس کی زندگی میں ہمارا تہذیب تمدن صدیوں تک مذہبیت کے رنگ میں کامل طور سے ڈوبا رہا۔ مذہب ہی کا دور دورہ اور مذہب ہی حکومت رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلیبی جنگ کی خونریزیاں، ریفریشن کے زمانہ میں سینٹ بارتھولومیو والے دن کا قتل عام اور لاروشیل کی معرکہ آرائیاں۔ انکیوژیشن (مذہبی محاسبے) کے مظالم اور آج خود ہمارے ملک میں ہندو مسلم فسادات، مذہبی جوش اور مذہبی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔ یہ بحث دور از کار ہے کہ

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا

مان لیا کہ مذہب کے اصولوں اور عقیدوں کا قصور نہیں بلکہ اُس زمین کا قصور ہے کہ جس میں یہ بیج بویا گیا تھا۔ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی محض مذہبی جوش، مذہبی تعلیم اور مذہبی ذہنیت سے ہمارے تہذیب و تمدن میں جس بات کی کمی ہے پوری نہیں ہوتی اسی سے ملتا جلتا عقیدہ وہ ہے کہ جسے پُرانے زمانے کے ہندو ”اہنہا پر مو دھرمہ“ کے منتر سے یاد کیا کرتے تھے اور جس نے آج ہمارا کی اصطلاح میں *Truth & nonviolence* کے نام سے رواج پایا ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان کم از کم ہندوؤں میں بہت پُرانا ہے۔ تمام قوم نے اسی عقیدے اور ایمان میں نشوونما پائی ہے۔ یہ ہمارے رگ و خون میں اس طرح پیوست ہو گیا ہے کہ آج

یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کون سمجھ دار شخص ایسا ہے جو این اصول و عقیدہ کے بہترین ہونے سے انکار کر سکے۔ یہ ثابت کرنا کہ کوئی اور فلسفہ یا معیار برحیثیت فلسفہ و معیار کے اس پر فضیلت لے جاسکتا ہے آسان کام نہیں اگر کسی اصول و عقیدہ کی پیروی انسان کو فرشتہ یا کم از کم فرشتہ سیرت بنا سکتی ہے تو بلاشبہ یہی اصول و عقیدہ اس معجزے کو کر کے دکھا سکتا ہے۔ پُرانے زمانے میں جہاں تاگو تم بدھ، حضرت عیسیٰ مسیح اور موجودہ زمانے میں ماسٹائے اور جہاں تا گاندھی کی ہستیاں اس کا ثبوت ہیں۔ اس سے کوئی سمجھ آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور باتیں بھی سوچنے کی ہیں۔ اصول و فلسفہ انسانی ضرورتوں کے پورے کرنے کے لئے ہے یا انسان اصول و فلسفہ کی پیروی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ہم انسان کی دنیا بسایا چاہتے ہیں یا فرشتوں کی؟ دنیا کی کروڑوں اربوں بلکہ سنکھوں کی آبادی نے پچھلے دو تین ہزار برس کی زندگی میں کتنے فرشتے یا فرشتہ سیرت انسان پیدا کئے؟ دو ہزار برس ہوئے حضرت عیسیٰ مسیح نے تلقین کی کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی ٹھانچہ مارے تو تم دوسرا گال بھی اُس کی طرف پھیر دو آج مسیح کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن کرتے بالکل اس کے برخلاف ہیں شاید حوادث روزگار (Truth & nonviolence) کی تلقین کے لئے موافق نہ تھے۔ یورپ اور امریکہ کی زمین اس بیج کے لئے بخر ثابت ہوئی۔ مسیح نے جو کچھ کہا اکثر جیسیائیوں نے اس کان سننا اور اُس کان نکال دیا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس اصول و

عقیدہ کی اشاعت کے لئے کافی موقع نہ ملا۔ لیکن جہاں تک کہ وہ ہنس
 پر مودھرمہ کے اصول و عقیدہ اور ہندو قوم اور آریہ ورت کا تعلق
 ہے یہ نہیں کہا جاسکتا۔ پراچین آریہ ورت کا تہذیب و تمدن تو روہت
 کے رنگ میں شربور تھا۔ اہنس پر مودھرمہ تو گویا ہر ہندو بچے
 کی گھٹی میں گھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اصول و عقیدہ ہمارے رگ و ریشے
 میں پیوست ہو چکا ہے۔ گوشت کھانا ہمارے یہاں اگر سب میں بڑا نہیں
 تو کم از کم بہت بڑا باپ ہے۔ کروڑوں ہندو گوشت کھانے سے
 قطعی پرہیز کرتے ہیں۔ گائے کی عظمت ایسی ہے کہ ہندو اس کے لئے
 جان دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ ہد ہو گئی کہ ساتپوں کو دودھ پلاتے
 ہیں، ناگ پھنجی کے دن کو تھوار کا مرتبہ حاصل ہے۔ ہمارے لئے اعلیٰ
 خیالی اور سادگی وضع یا (Plain living & High
 Thinking) محض زبانی داخلہ نہیں۔ مدراس میں قابل سے قابل
 واجب تعظیم نرگوں کو بیس پچیس برس سے زیادہ نہیں ہونے کہ اپنی
 آنکھوں سے ننگے سر اور ننگے پاؤں ایک دھوئی تمام بدن پر پیٹے ہوئے
 سر باز اور گزرتے دیکھا اور ان کے تمام رہن سہن اور روزانہ زندگی
 کو ایسی ہی سادگی کا نمونہ پایا۔ ہم نے تو دنیا سے کبھی دل لگایا ہی
 نہیں اور اس کو محض فریب، مایا یا چلتی پھرتی دھوپ چھاؤں سمجھا
 کئے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کو بھول گئے۔ یہاں تو ہم
 دنیا و ناسے دنیا میں رہ کر دنیا کو ہی بھول گئے۔ ہم نے تو "اہنس پر مودھرمہ"
 کی ایسی لگن لگائی کہ مردانگی کے جوہر، قوم کا وقار اور آزادی کی نعمت
 تک اس دھن پر سے نثار کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ہزار برس سے

جن حالوں جیتے ہیں ظاہر ہے نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں بے حیائی کے
زندگی کے دن تیر کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ نئی تہذیب ہم کو
شیطان بنا کر چھوڑے گی تو پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا
جاسکتا کہ ہماری پُرانی تہذیب نے جُگ اسی کوشش میں بنائے
کہ کسی طرح انسان کو فرشتہ بنا کے چھوڑے۔ در حالیکہ دُنیا کو
ایسی تہذیب و تمدن کی ضرورت ہے کہ جو آدمی کو انسانیت کا سبق
دے اور انسان بنا سکے۔ اگر یہ خیال صحیح ہے کہ انسان دل
دماغ اور جسم تینوں سے مل کر بنا ہے اور اس کے صحیح ہونے
میں شک کی گنجائش بھی نہیں تو دنیا میں وہی تہذیب و تمدن
صحیح معنوں میں پھل پھول سکتا ہے اور ہم کو اسی کی ضرورت ہے
کہ جو انسان کی جسمانی، دماغی اور روحانی یا جذباتی نشو و نما
بحیثیت مجموعی بدرجہ کامل کر سکے۔ پُرانی تہذیب کا پلڑا ایک طرف
جھٹکا ہوا تھا۔ نئے تمدن کا پلڑا دوسری طرف جھک رہا ہے۔
توازن نہ پُرانی تہذیب میں تھا نہ نئے تمدن میں ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ پرانی تہذیب ناکام رہی اور مٹا رہی ہے۔ یہی سبب
ہے کہ نئے تمدن نے دنیا کو دیوانہ کر رکھا ہے۔ ہمارے تہذیب
تمدن کے دونوں پلڑوں میں توازن (Balance) کس طرح
ادرب تک قائم ہو سکے گا۔ کون جانتا ہے اور کون
کہہ سکتا ہے۔ فیض قدرت سے آپ کو دل و دماغ کی نعمت ملی ہے۔
سوچئے سمجھئے اور جو کچھ سمجھ میں آئے اُس پر عمل کیجئے۔

انجمن کی نئی کتابیں

پرچھائیں آصف علی صاحب گورنر اڑیسہ کے قلم کا ایک ادبی شاہکار فلسفہ حیات اور اُس کے حقائق شاعرانہ تخیل کے پردے میں۔
 اعلیٰ اقسام کے کاغذ پر بہترین ٹائپ کی طباعت، قیمت چار روپے
یادگار حالی بیگم صالحہ عابد حسین کی مرتب کی ہوئی سوانح عمری جس میں حالی کی سیرت اور ان کی شاعری کے بہت دلچسپ پہلو واضح کئے گئے ہیں۔
 قیمت چار روپے چار آنے

حیاتِ اجل مسیح الملک حکیم اجل خاں صاحب مرحوم کی وہ سوانح عمری جس کا عرصہ سے انتظار تھا اب تیار ہو گئی ہے۔ اس کو قاضی عبدالغفار صاحب نے مرتب کیا ہے۔ تقریباً چھ سو صفحات میں حکیم صاحب کی سیاسی اور اخلاقی زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مرحوم ہندوستان کے ان چند بڑے قومی لیڈروں میں سے ایک تھے جنہوں نے آزادی ہند کا نقشہ بنایا تھا اور اپنا سب کچھ اسی مقصد کے قربان کر دیا تھا۔

حیاتِ اجل صرف حکیم صاحب کی سوانح ہی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں تقریباً بیس سال کی قومی جدوجہد کا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ اس زمانے کے ماحول کی صحیح تصویریں حکیم صاحب کی عظیم انشائیہ شخصیت کا مطالعہ کیا جاسکے۔

کتابت و طباعت اعلیٰ
 قیمت آٹھ روپے آٹھ آنے

مہتمم انجمن ترقی ہند علی گڑھ

